

21926

ત્યારે કરીશું શું ?

(ઉત્તરાર્ધ)

ટાઇપોગ્રાફી લિખિત

અર્થમનર્થ ભાવય નિત્યમ્ ।

—શ્રીશંકરાચાર્ય

અનુવાદક :

નરહરિ દ્વારકાદાસ ખરીખ

વિજયવન પ્રકાશન મંદિર

અમદાવાદ

ક્રિ. ર. ૧

સં. ૧૯૮૨

મુદ્રક: સ્વામી આનંદ
નવજીવન મુદ્રણાલય
સારંગપુર, અમદાવાદ

21926

પ્રથમ આવૃત્તિ :
પ્રત ૧,૦૦૦

પ્રકાશક: દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કોલેલકર
સત્યાગ્રહાશ્રમ, સોબરમતી

મનોવ્યથા

“ Who touches this book, touch

—વૉલ્ટે. વિટમન.

પ્રસ્તાવનાનો સામાન્ય ઉદ્દેશ તો ચોપડીનો અને તેના વિષયનો કાંઈક પરિચય આપવાનો હોય છે. પણ ‘ત્યારે કરીશું શું?’ એ ચોપડી નથી પણ એક અત્યંત સમભાવી હૃદયનો વક્તવ્ય છે; જીવનશુદ્ધિની રહસ્યભેદી શોધ છે, અને મહાવીરને છાજે એવો આર્યસંકલ્પ છે. દ્વંદ્વમાં કહીએ તો કારુણ્ય, ઔદાર્ય, ગાંભીર્ય અને માધુર્યનું એ એક ઓજસ્વી રસાયણ છે. આનો પરિચય ન અપાય; આની ઉપાસના થાય, આનું સેવન થાય.

ટૉલ્સ્ટૉય ચક્રિશાળી કલાધર હતા. એમની દરેક કૃતિમાં ઔચિત્ય અને પ્રસાદ તો હોય જ છે. પણ હૃદયને અસ્વસ્થ કરી મૂકનાર સમવેદિત્વ એ એમની કળાનો વિશેષ છે. ‘ત્યારે કરીશું શું’ એ ટૉલ્સ્ટૉયની સર્વોચ્ચ કાદીની કૃતિ ગણાય છે. જેવું શબ્દચિત્રણ, ભાવપ્રદર્શન અને લોક-જીવનમાં અવગાહન નવલકથામાં હોય છે તેવું ખૂબ આમાં છે.

છતાં આ વસ્તુને કળાની દૃષ્ટિએ જોવી એમાં ઔચિત્યભંગ છે, એમાં હીનતા છે, એમાં ધર્મજીવનનું અપમાન છે. સીતાનો વિલાપ, દ્રૌપદીની ભીડ, સતીનું ચિતારોહણ, એ પ્રસંગો કાવ્ય કે કળા માટે નથી હોતા, પણ જીવનને દીક્ષા આપવા માટે હોય છે. ધર્મપૂત હૃદયથી જ આપણે એનું દર્શન કરીએ. કેવળ કળાની જ આખો હોય તો તે આવે પ્રસંગે મીઠી દ્રઘ્યે.

ટૉલ્સ્ટૉયે વર્ણવેલા પ્રસંગો કાલ્પનિક નથી, એણે કરેલી મીમાંસા ‘તાત્ત્વિક’ નથી, અને એણે કરેલું જીવન-પરિવર્તન ક્ષણિક નથી. પુસ્તકની શરૂઆત તો રસ્તા પર ભટકતા ભિખારીઓનાં મુખદુઃખથી થાય છે પણ એનો મુખ્ય વિષય તો આખા મનુષ્યસમાજના કલ્યાણનો છે.

પુરાણોમાં આપણે પૃથ્વીને ભાર થવાની વાતો સાંભળીએ છીએ. શું લોકસંખ્યા વધવાથી પૃથ્વીને ભાર થતો હશે ? કે જંગલો વધવાથી કે હિમાલય જેવો પહાડ પાણીમાંથી ઉપર ઉપસી આવવાથી ? આવા ખનાવોથી પૃથ્વીને ભાર વધવાનું કારણ નથી. પૃથ્વીને ભાર થાય છે આળસનો, એદીપણનો, પાપનો, અનાચારનો, દ્રોહનો. ટૉલ્સ્ટૉયે જોયું કે આજે પૃથ્વીને ખૂબ ભાર થયો છે; અસહ્ય થયો છે; હવે કાંઈક ઉત્પાત થવાનો. જ્વાળામુખી ફાટી નીકળવાનો અથવા અભૂતપૂર્વ દાવાનળ સળગવાનો. એ દુઃખ કેમ ટળે, એ મહત્તી વિનંતિમાંથી સમાજ કેમ બચે, એની વિવેચના આ ચોપડીમાં ટૉલ્સ્ટૉયે કરી છે.

એણે જોયું કે રશિયામાં, યુરોપમાં, આખી દુનિયામાં, પ્રતિષ્ઠિત એદી લોકોની સંખ્યા અનહદ વધી છે — વધતી

જાન્ય છે અને કેમે કરી રોકાતી નથી. એમનું અમનચમત,
 એમની વાસનાઓ, એમના ભોગો ભોગવવાના ઉપાયો વધ્યે જ
 જાન્ય છે. આ આયતારામો પ્રજનો પરસેવો ચૂસી ખાય
 છે. એની અવેજમાં સમાજને કશું આપતા નથી. એટલું જ
 નહિ પણ સરકારી જખરદસ્તી અને પૈસાની જાળથી, દબા-
 એલા લોકોને માથું જીંચું કરવાનું પણ અશક્ય કરી મૂકે છે;
 પોતાના મનને મનાવવા ખાતર અને દુનિયાને છેતરવા ખાતર
 જાતજાતની શિલસુપીઓ રચે છે; પોતાની સ્થિતિ યથાયોગ્ય
 છે, એમાં જ બધાનું કલ્યાણ છે, એમ સિદ્ધ કરવા ખાતર
 કૃત્રિમ ધાર્મિક સિદ્ધાંતો ઉપજાવી કાઢે છે, સમાજશાસ્ત્ર
 ગોઠવે છે અને વિજ્ઞાન તથા કળાને ભટ કરે છે. આ બધું
 ઉઘાડું પાડવું એ સહેલી વાત નથી. વિચાર કરવાનો અને
 તેનો પ્રચાર કરવાનો દબરો જેમની પાસે છે એવા બધા
 જ માનવીના ટોળા સામે — આપણે પણ એ ટોળામાં જ
 છીએ — આ અભિમન્યુના જેવું અસમાન યુદ્ધ છે; એકાકી
 યુદ્ધ છે. પણ ટૉલ્સ્ટૉયની લેખક તરીકેની શક્તિ અને હરિશ્ચંદ્ર-
 ના જેવી શ્રદ્ધા એ કાયદે પહોંચી વળે એવી જ નીવડી.
 એ જાણતો હતો કે દુનિયાદાર કાલા લોકો ગમે તેટલા હોય
 તોપણ તેમનું બળ અપર્યાપ્ત છે અને પોતે એકલા હોય
 તોપણ સત્યસ્વરૂપ જગદીશ સાથે હોવાથી પોતાનું બળ
 પર્યાપ્ત છે.

અને ટૉલ્સ્ટૉયે પૃથ્વીનો ભાર હલકો કરવા ઉપાય પણ
 કેવો સૂચવ્યો? સનાતન કાળથી જે ઉપાય સૂચવાયો છે
 એ જ. ત્યક્તેન મુંજીયાઃ । મા ગૃધઃ કસ્યસ્તિદ્ધનમ્ । આ ઉપાય
 ટૉલ્સ્ટૉયે જોપડી જ લખીને નથી સૂચવ્યો, પણ જાતે

અકિંચન બનતે, પોતે યથાશક્તિ અપરિચિત વ્રત પાળીને
અને અંતે મહા અભિનિષ્ક્રમણ કરીને.

ટૉલ્સ્ટૉયની ખ્યાતિ યુરોપમાં પ્રથમ પંકિતની હતી.
એની સહિત્યકળા ઉપર યુરોપ વારી જતું. પણ જ્યારે
ટૉલ્સ્ટૉયે નિષ્ણપ જીવન ગાળવાને અર્થે સર્વસ્વ છોડ્યું ત્યારે
યુરોપમાં હાહાકાર થયો. નટ, વિટ, અને ગણિકા જેવા
છતાં પ્રતિષ્ઠિત થઇ બેઠેલા એવા લોકોને થયું કે કળાનો ધાત
થયો, ટૉલ્સ્ટૉયે કળાની મર્યાદા છોડી ! સત્યમાં પ્રવેશ કર્યો !
અતિ સર્વત્ર વર્જ્યેત્ એ કળાનો સર્વોચ્ચ નિયમ એણે તોડ્યો !
કળા એ જ જીવનસર્વસ્વ માનનારા દન્ત્રિયારામ લોકોને
લાગ્યું કે ટૉલ્સ્ટૉય જીવનને બેવડા નીવડ્યો. પશુ સાથેની
આપણી જે સમાનતા છે તે છોડીએ તો સંકુચિત જ
થઇ જઇએ ના ? પણ સાચા જીવનકળાધરોએ જોયું કે
ટૉલ્સ્ટૉયને હાથે કળા કૃતાર્થ જ થઇ છે.

કેટલાકે તો નિદાન બાંધ્યું કે ટૉલ્સ્ટૉયે માંસાહાર
છોડ્યો ત્યારથી જ એની કળાનો ઉન્મેષ ઝાંખો પડ્યો અને
એની પ્રતિબા ક્ષીણ થઇ ! એણે સંસારસુધારાનો માર્ગ છોડી
જંગલીપણાને જ આદર્શ માંયો ! આ ચોપડીમાં આના
જેવા અનેક આલેખોના એણે સચોટ રદિયા આપ્યા છે. પણ
લોચનામ્યાં વિદ્વાનસ્ય દર્પણઃ કિં કરિષ્યતિ । તટસ્થ રહી વિચાર
કરનાર, ટૉલ્સ્ટૉયનો ચરિત્રકાર મોડ કહે છે તેમ ટૉલ્સ્ટૉયના
સિદ્ધાંત સામે લખવાનું કે કહેવાનું તો કોઇને અત્યાર સુધી સૂઝ્યું જ
નથી. જે નીકળે છે તે એટલું જ કહે છે કે ટૉલ્સ્ટૉયનું કથન
લોકવિલક્ષણ જે; એનો ઉપદેશ આચારમાં મૂકવા જેવો નથી;
ટૉલ્સ્ટૉય માગે છે તેમ કરવા જતાં તો બધે અનવસ્થા મળી
જાય ! પણ આના રદિયારૂપ જે 'અસંખ્ય' પવિત્ર જીવનો તેઓ

અત્યક્ષ દેખે છે તેનો તેઓ વિચાર જ કરતાં નથી. અમુક સુધારો પોતાથી થતો નથી માટે માણસમાત્રને તે અશક્ય છે એવી માણસની માન્યતા બંધાઈ જાય છે. ટૉલ્સ્ટૉયને દૃઢ શ્રદ્ધા છે કે જેમ માણસે ગુલામીની પ્રથા કાઢી નાંખી તેમ સત્તા અને મત્તાની આ પ્રથા પણ જવાની જ છે. સરકારો, માલમત્તા, પૈસો, એદી લોકોનો વર્ગ અને એમનો દોર ટકાવવા તેમજ ગરીબોને કચરી નાંખવા ઉભી કરેલી ફ્રેન્ચે—આ બધી માણસે પોતે નિર્માણ કરેલી આપત્તિઓ છે, નિષ્પાપ અને સમૃદ્ધ જીવન માટે આમાંથી એકે સંસ્થાની જરૂર નથી, બુદ્ધિમાન માણસે સાદાપથી રહી સમાજની વધારે સેવા કરવી જોઈએ, વધારે એશઆરામમાં રહેવું અને વાંદાની પેટે સમાજનું લોહી ચૂસવું એ બુદ્ધિમાનને લાજમ નથી,—એ જ એક મુખ્ય તત્ત્વ ટૉલ્સ્ટૉયે આ પુસ્તકમાં ઠસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. વિજ્ઞાન અને કળાને તેનું કહેવું છે કે જેનું લૂણ ખાઈને જીવો છો તેમનો જ તિરસ્કાર કરી તમે નથી જીવી શકવાનાં. પ્રજાની કાંઈક સેવા તો કરો. અરે કાંઈ નહિ તો અસેવા કરતાં તો લજવાઓ !

ટૉલ્સ્ટૉયનો ધર્મબોધ લોકોને ન રુચ્યો અને પરિણામે ત્રીસ વર્ષની અંદર આ જ ચોપડીમાં ટૉલ્સ્ટૉયે જે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આગાહી કરી હતી તે પ્રમાણે બની આવ્યું. મજૂર વર્ગની ધીરજ ખૂટી, પ્રજાક્ષોભ દ્વારે અને પ્રજાની જ ખાંધ પર જેસી પ્રજાને લાતો મારનાર વર્ગ લૂકા થઈ ગયો.

હતાં ગરીબોનું દુઃખ મટયું નથી. હિંસાનું દુઃખ હિંસાથી મટે ? લોહીથી ખરડાએલા હાથ લોહીએ ધોવાથી સાફ થઈ શકે ?

ટૉલ્સ્ટૉયનો ઉપદેશ રશિયા કરતાં હિંદુસ્તાનને વધારે લાજુ પડે એવો છે. પ્રબલો ખોળે હલકો થાય નહિ અને જળરક્ષતીનો દોર મટે નહિ ત્યાં સુધી દેશની રાજકીય, સાંપત્તિક તેમજ સાંસ્કૃતિક પ્રગતિ થવાની નથી એ વાત, દેશનો વિચાર કરનાર માણસના મનમાં આ ચોપટી વાંચતી વખતે આવ્યા વગર રહેતી નથી. પૈસો એ એમાલમ જળરક્ષતીનું મોટામાં મોટું વાહન છે એ જાણ્યા પછી હિંદુસ્તાનનો સવાલ વધારે સ્પષ્ટ થશે.

હિંદુસ્તાનમાં રશિયા જેવા ઉત્પાત ન જ થાય એમ કોઇ માને તો તે ભૂલ છે. સાથે સાથે એ પણ ખરું કે રશિયાની પેઠે આ દેશમાં ભીષણ સ્ફોટ થવો જ જોઇએ એમ પણ નથી. હિંદુસ્તાનમાં સંતક્રમીરોનું રાજ્ય અન્ય દેશો કરતાં વધારે ફેલાયું હતું. આજે પણ આપણી શુદ્ધિ ગમે તેટલી ભ્રષ્ટ થઇ હોય તોપણ આપણા હાડમાં દ્રોહ નથી, હિંસા નથી. આપણા આઘ આચાર્યોએ જાતમહેનતનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું છે. જાતમહેનત છોડવાથી સત્ત્વહાનિ થાય છે. માણસના કે પશુના ખભા પર એસીને કરેલી જીવનયાત્રા નિષ્ફળ છે, પાતક છે એ આપણે જાણીએ છીએ.

यत्तमसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं ॥

अर्थमन्तर्ध भावय नित्य । मूढ जह्नीहि वनागमनृष्णां ॥

એ ઉપદેશ હજી પોથીમાંનાં રીંગણાં નથી થયો. પૈસો—નાણું એ મેલી ચીજ છે, એ વસ્તુ પણ ટૉલ્સ્ટૉયે નવી નથી કહી.

द्रव्यं तु मुद्रितं स्पृष्ट्वा त्रिरात्रेण शुचिर्भवेत् ।

એવાં વચનો આપણે ત્યાં પડેલાં છે. પણ આપણે એ ગદા ધર્મતત્ત્વો સાધુસંન્યાસીઓને વળગાડી દીધાં અને ધર્મને દૂર

રાખ્યો. પણ ધર્મ શું ટાલ્યો ટળવાનો હતો ? માછલીને જેમ જળ તેમ માણસને માટે ધર્મ છે. વાર્યા ન સમજાવે તે હાર્યા તો સમજવાના જ. પાપ કાંઈ સિક્કાઓમાં — ઘોળા કે ખીળા ચળકતી માટીના ગોળ કુકડામાં નથી, પણ સમાજના હૃદયમાં જ હોય છે એ ખરું. છતાં આજે એ સિક્કાઓ, લોભી, નિર્દય અને શિરઝેર વર્ગના હાથનું અસ્ત્ર—દાસ્યાશ્ત્ર અન્યું છે એ વાત કાંઈ નાકબૂલ નહિ દરી શકે. નીરોગી માણસને દવાઓની જેટલી જરૂર રહે તેટલી જ નિષ્પાપ જીવન ગાળનાર સમાજને નાણાંની જરૂર રહેવાની એમ ટૉલ્સ્ટૉયનું માનવું છે.

પણ ટૉલ્સ્ટૉયની ચોપડીનું શું ? એ ગહુ ખરાબ ચોપડી છે. એ આપણને જાણત કરે છે, અસ્વસ્થ કરે છે, ધર્મભીરુ કરે છે. આ ચોપડી વાંચ્યા પછી એશઆરામ અને મોજ-મજના દૂધમાં પથ્થાત્તાપનો ખારો કાંકરો પડે છે. જ્યારે પોતાનું જીવન કાંઈક સુધારીએ ત્યારે જ એ મનોવ્યથા ઓછી થાય. માણસાઈને જ સાવ ગુંગળાવી મારીએ તો તો સવાલ જ નથી.

આ ચોપડીનું વાચન સહેલું નથી, પણ સંસ્કારી અથવા સાત્વિક વૃત્તિવાળા માણસને આખર સુધી રોકી રાખે એવી એ છે. યુરોપીય સમાજને હિંદીને લખેલી હોવાથી આમાં ખ્રિસ્તી લોકોના તૌરાત (જૂના કરાર) અને ઇન્જિલ (નવા કરાર)માંથી ખૂબ ઉતારા આવે છે; ક્રાંટ, હેગલ, વૉગનર વગેરે પાશ્ચાત્ય મનોરથી અને કલાધરોની મીમાંસા આવે છે; એ બધું સમજવું જરા અઘરું તો ખરું જ, પણ

ભાષાન્તરકાર થોડ્ય મળવાથી એની ઘણી મુશ્કેલી દૂર થઈ
છે. ભાષાન્તર જેવું કશું લાગે જ નહિ એવી પ્રવાહી શૈલીમાં
ભાષાન્તર થયું છે એ વાચકોનું ભાગ્ય ખરું. ગુજરાત આજે
પોતાના સાધુસંતો કરતાં પોતાની દ્રવ્યાર્જનશક્તિ વિષે
મગરૂરી ધરાવતું હોય તો ગુજરાતે આ ચોપડી અવશ્ય વાંચવી
જોઈએ. કાંઈક તો વિચાર કરવો જ પડે !

હતાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

અનુસંધાન

['ત્યારે કરીશું શું' નો આ ખીજો ભાગ પહેલો ભાગ વાંચ્યા વગર ન સમજાય. જેમણે પહેલો ભાગ વાંચ્યો છે એમને માટે પણ એ ભાગમાં શું શું આવ્યું છે એનું સ્મરણ તાજું કરવાની જરૂર છે.

'ત્યારે કરીશું શું' એ ટૉલ્સ્ટૉયની જેટલી સમર્થ કૃતિ છે તેટલી જ અસાધારણ કલાકૃતિ પણ છે. અને કળામય વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એવું હોય છે કે એનો સંક્ષેપ કે સાર કાઢી ન શકાય. પહેલાં ૧૨ પ્રકરણમાં ટૉલ્સ્ટૉયે જે જીવનચિત્ર દેયું છે તેની ભાવનાનો એપ લાગ્યા વગર ટૉલ્સ્ટૉય શું કહેવા માગે છે અને શા માટે આટલા આકરા થયા છે એ ન સમજાય.

અપરિગ્રહના આ મહાભાષ્યને સમજવા માટે એ જીવન-ચિત્રના ચિતારની ઝાંખી થવી અત્યંત જરૂરી છે. પોતાની ઉમ્મરને ત્રેપનમે વરસે ટૉલ્સ્ટૉય રશિયાની તે કાળની રાજધાની મૉસ્કોમાં રહેવા ગયા. મૉસ્કોમાં લીજ માગવી એ કાયદા

પ્રમાણે ગુન્હો હતો છતાં મોરકોમાં કંઈ નહિ તો અધલાખ
 ભીખારીઓ વિચરતા હતા. આ સ્થિતિ જોઈ ટૉલ્સ્ટૉય ચોંકી
 ઊઠ્યા. મોરકો જેવા સમૃદ્ધ શહેરમાં આટલો ભૂખમરો અથવા
 ભીખમરો શા માટે હશે એની તપાસ એમણે કરવા માંડી.
 ગામડાંના ભીખમરા કરતાં શહેરી ભીખમરામાં એમણે કેટલીક
 વિશેષતાઓ જોઈ. પૈસા પાછળ પાછળ ગામડાંના લોક
 શહેરમાં આવે છે, શહેરમાં આવ્યા પછી શહેરની રહેણીકરણને
 તથા રાગરંગને ટેવાય છે. તેમાં ફાવે નહિ એટલે ભીખારી
 બને છે. ગામડાંમાં પાછાં જવું એમને માટે અશક્ય થઈ
 પડ્યું હોય છે. હાડકાં હરામ અને સુંવાળાં થઈ ગયાં હોવાથી
 જાતમહેનત કર્યા વગર કેમ જીવી શકાય એ જ શોધમાં
 તેઓ હમેશાં માર્યામાર્યા ફરે છે. આવા ભાંગેલા લોકોને ફરી
 ટટાર કરવાને શું કરી શકાય એ વિચારવાનું ટૉલ્સ્ટૉયે પ્રથમ
 કયું. પોતાની પડોશમાં આટલો ભૂખમરો નજર સામે છતાં
 જાતે એશઆરામમાં રહેવું એ એના જીવંત હૃદયને અસહ્ય
 લાગ્યું. અને એશઆરામ છોડી દેવા એ વસમું લાગે એમાં
 તે નવાઈ શી ? એટલે પ્રથમ તો શહેરી લોકોને સૂઝે એવી
 ‘ગરીબોને મદદ કરવાની’ જાતજાતની યોજનાઓ એમણે ઘડી
 કાઢી અને શહેરના પૈસાદાર લોકોને એમાં ‘રસ લેતા’ કરવા માટે
 અનેક ઉપાયો યોજ્યા ! પોતે કંગાળોના લત્તાઓમાં જઈ તપાસ
 કરવા માંડી. વસ્તીગણતરીના કામમાં ભાગ લઈ વિદ્યાર્થીઓની
 સહાયથી મોરકોના બેકાર લોકોની સ્થિતિ તપાસી. ત્યાં વર્તતા
 સમાનકે અનાચાર પણ જોયો. અને ટૉલ્સ્ટૉયની ખાત્રી થઈ કે
 અહીં જનસેવા કરવા માટે પૈસો અપંગ છે, સેવાના ઇચ્છુક
 એમના જીવનમાં જ પ્રવેશ કરવો જોઈએ. એક અસંસ્કારી

ગરીબ છોકરાને પોતાના ઘરમાં રાખવાનું જોખમ પણ ટ્રાસ્ટોએ
 ખેડ્યું. એને અંગે એમણે જોયું કે જાતમહેનત ટાળવાની વૃત્તિ
 શહેરના કંગાળોમાં જેટલી છે તેટલી જ શહેરના પૈસાદાર
 લોકોમાં પણ છે, એટલે એ રીતે બધા એક જ હારના. જેઓ
 પોતે આજસ, એશઆરામને લીધે અપંગ બન્યા છે, જેઓ
 પડે હરામ હાડકાંના છે તેઓ ખીજને શી મદદ કરવાના
 હતા, અને કેટલા સુધારવાના હતા ?

ટ્રાસ્ટોએ તરત જ જોયું કે ગરીબોને સાચી મદદ કરવી
 હોય તો પોતાની જ રહેણી બદલવી નહી. ગરીબ બનીને જ
 ગરીબ જનોની સેવા કરી શકાય. સાચી સેવા હૃદયથી જ
 ઉદ્ભવી શકે છે. ધનસંપત્તિ તો હૃદયનો કાટ છે. જ્યાં સુધી
 ગરીબોથી આપણે નોખા પડીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણે ન
 તો એમને સમજી શકીએ, ન એમની સેવા કરી શકીએ.

કંગાળ લોકો શહેરોમાં કેમ બેગા થતા હશે ? અનાજ
 તો ગામડાંમાં પાકે છે, શહેરમાં એક દાણો પણ પાકતો નથી.
 આમ છતાં શહેરમાં જ કેમ બિખારીઓ દોડી આવતા હશે ?
 આ તપાસને અંગે ટ્રાસ્ટોયની આંખો ખુલી. ગામડાંનું અનાજ
 અને ખીજી જીવનસામગ્રી શહેરમાં ઘસડી આણવાનું કામ પૈસો
 કરે છે. ગામડાંના લોકો પાસે પૈસો નથી હોતો અને સરકાર
 એમની પાસેથી કરના રૂપમાં પૈસો માગે છે, એટલે બિચારા
 ખેડૂતોને પોતાની સાચી સંપત્તિ આપી દઇ પૈસારૂપી કૃત્રિમ
 અને વધ્યા સંપત્તિ એકઠી કરવી પડે છે. અને એ ચીજ
 હાથમાં લઇને પોતાની જીવનસામગ્રી જ્યાં ગઈ હોય છે ત્યાંથી
 પાછી આણવા માટે શહેરો તરફ જવું પડે છે. આમ સરકારી
 જબરદસ્તીને પરિણામે ગામડાંના લોકો શહેર તરફ વળે છે અને

એકવાર શહેરમાં પહોંચ્યા એટલે પછી શહેરી રાગરંગ અને સુખસગવડોનું ચાંડાળચક્ર ક્રમેક્રમે એમને નીચોવવાનું કામ પૂરું-કરી શેરડીના છાતાની પેઠે એમને ફેંકી દે છે.

‘સરકાર એટલે પ્રજાના સેવક’ એ મીમાંસા ટાલ્સ્ટોયે કોઇ કાળે સ્વીકારી નથી. એ મીમાંસા નથી પણ માયાબળ છે. સરકાર એટલે સત્તા, સરકાર એટલે અસહાય અને નિઃશસ્ત્ર લોકો પર દોર ચલાવી તેમની પાસેથી પોતાની મતલબ કાઢી લેનારી સંસ્થા. સરકાર જો કોઇની સેવા કરતી હોય તો તે પોતાની જ અને પોતાના હસ્તકોની. ચોરોની, લૂંટાડુઓની અને પરદેશીઓના હુમલાઓની કાલ્પનિક ભીતિથી સરકારી તંત્રની આવશ્યકતા આપણે ગમે તેટલી સ્વીકારીએ તોપણ નિર્માણ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં બધી જાતની જગ્ગરદસ્તીનું મૂળ સરકારમાં જ છે એ સમજાય તેવું છે. પણ પૈસાની આ આવડી સત્તા ક્યાંથી ઉદ્ભવી એ સહેજે ધ્યાનમાં નથી આવતું. સંપત્તિશાસ્ત્ર ઠાવકું મોટું રાખી આપણને સમજાવે છે કે પૈસો એ માણસની મહેનતનો પ્રતિનિધિ છે. એમ જ હોત તો મહેનતુ લોકો પાસે પૈસો હોવો જોઇતો હતો. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે જાતમહેનત કરનારા લોક જ હમેશા અધપેટે જીવે છે અને જેઓ હાથપગ જરા સરખા હલાવતા નથી તેમની પાસે પૈસો ભેગો થાય છે, એટલું જ નહિ પણ તે એની ભેગે વધે જાય છે. આ ઇંદ્રબળનું મૂળ શું ?

ટાલ્સ્ટોય કહે છે કે પૈસો એ મહેનતનો પ્રતિનિધિ નથી પણ જગ્ગરદસ્તીનો પ્રતિનિધિ છે. આ વસ્તુ સમજાવવા માટે તેણે ચાર પ્રકરણો લખ્યાં છે. તેમાં તે બતાવે છે કે જ્યાં કોઇ વિજેતા એકાદ દેશ ઉપર ચડાઇ કરે છે ત્યારે પ્રજા

લોકોની ગાલમત્તા લૂંટવાનો જ એનો ઈરાદો હોય છે. લૂંટવા
 જોતું કશું ન રહેતું જુઓ છે ત્યારે લોકોને પકડીને ગુલામ
 બનાવે છે અને જાગરદસ્તીથી તેમની પાસે પે.તાને સારૂ કામ
 કરાવે છે. પણ આ કામ સમવડબરેલું નથી હોતું. ગુલામોને
 ખવડાવવા પડે છે. એમના કામ પર દેખરેખ રાખવી પડે
 છે. જરાબર કામ થાય નહિ ત્યારે એમને મારવા પડે છે.
 આ બધા દુઃખદાયી અવસાયમાંથી બચવા સારૂ વિચેતા એમ
 કહે છે કે 'તમારી જમીન તે હવે અમારી થઈ. તમે તે ઉપર
 તમારી મેળે રજો; માત્ર અમે કરાવીએ તે કરવેરા અમને તમારે
 ભરવા જોઈએ.' આમ જાગરદસ્તીનું આધરસરૂપ માગ્દાડ તથા
 લૂંટપટ હોય છે. એનું જ જરા સુંધરેલું સ્વરૂપ તે અંગગુલામી.
 જાગરદસ્તીનું એથામે સૌમ્ય પણ વ્યાપક એવું ત્રીજું સ્વરૂપ
 તે કરવેરાની પ્રથા. આ કરવેરા જ્યાં સુધી અનાજ કે ખીજી
 જીવન-સામગ્રીના રૂપમાં માગવામાં આવતો ત્યાં સુધી એને
 કંઈક સ્વાભાવિક મર્યાદા રહેતી. કારણ આવો કરવેરા સંધરવો
 પણ મુશ્કેલ અને બેચણ વરસ કરતાં વધુ એ ટકે પણ નહિ.
 આ મર્યાદાને વટાવીને જાગરદસ્તી વધુ વ્યાપક કરવા સારૂ
 પૈસાની શોધ થઈ. આ ચીજ દ્વારા જલિમ ગમે તેટલો કરવેરા
 વગરઅડચણે લઈ શકે. બિધ્યકાળની મહેનત પણ આજે
 બાંધી લઈ શકે. આમ ગરીબો પર દોર ચલાવનાર એક મોટો
 વર્ગ જ દુકો થાય છે. આમાં બંદૂક અને સંગીન લઈને
 દમામપૂર્વક દેશ ખૂંદનાર ફોજથી માંડીને ગામડાંમાં નાણાંની
 ધીરધાર કરનાર કાચુલી કે વાણિયા સુધી બધા આવી જાય
 છે. આમ પૈસો એ અમૂર્ત પણ વજ્રસુષ્ટિ ગુલામગિરીનું
 મોટામાં મોટું હથિયાર છે.

પૈસો એ મહેનતનો પ્રતિનિધિ રહ્યો નથી પણ જળરક્ષક તરફનું સેવા ઉધરાવનારું ફરમાન થઈ પડ્યો છે. ગરીબોને સુખી કરવા માટે પૈસાનું દાન કરવું એટલે આવું એકાદ ફરમાન તેમને વટાવી લેવા સારૂ આપવા જેવું છે.

પૈસાનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવા ખાતર બાઇબલમાંની પેલી પ્રખ્યાત યુસફની વાર્તા ટૉલ્સ્ટૉયે ટાંકી છે. શ્રીજી ટાપુમાં અંગ્રેજ અને અમેરિકન લોકોએ મળી પોતાનો દોર કેમ જમાવ્યો અને ત્યાંના લોકોને ગુલામ જેવા કઈ રીતે બનાવ્યા એનો ઇતિહાસ પણ આપ્યો છે. પૈસો એ જ માણસને ગુલામ બનાવવાનું સાધન છે એવું સિદ્ધ કર્યા પછી ટૉલ્સ્ટૉયને સવાલ ઊઠ્યો કે ત્યારે આપણે કરવું શું ? ગરીબોની કાંઈ ખર સવાર થઈને પછી એમની દયા ખાવી અને એમનો ઉદ્ધાર કરવાનો ડોળ કરવો એ દાંભમાંથી પ્રથમ છૂટવું જોઈએ. બીજાની આંખમાં આંગળી ઘેંચીને પછી એને પૂછવું કે તું કાં રૂએ છે, અને મનમાં દયા લાવી એનાં આંસુ લૂછવાં, એના કરતાં પોતાની આંગળી જ પાછી ખેંચી લેવી એ વધારે સાચી સેવા છે.

આમ અંતે ખુદ, ઇસાયા, લાઓત્સે, સૉફ્રેટીસ, ઇશુ વગેરે સંતોએ જે ધર્મમાર્ગ દાખવ્યો છે તે જ ટૉલ્સ્ટૉય આગળ ખુલ્લો થયો. પૈસાદાર થવું એમાં જ પાપ છે, એમાં જ હિંસા છે; પૈસો એ જ નરકનો રાજમાર્ગ છે; સત્તાનો માર્ગ છાંડી સેવાનો માર્ગ લેશે એ જ તરફ અને બીજાને પણ તારી શકશે;—એ સિદ્ધાંત ઉપર ટૉલ્સ્ટૉય આવી ઉભા. ત્યાર પછીનું વિવેચન આ બીજા ભાગમાં વાચકને જોવા મળશે.

૬૦ ખાંડ ૩૧૦]

ત્યારે કરીશું શું ?
(જવાબ)

“ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તો આ બધી સાર સારી વાત છે, પણ વ્યવહારમાં એનું કેમ થાય ? ” વખતોવખત આ શબ્દો સાંભળીને મને અચરજ થાય છે. જાણે કે સિદ્ધાન્ત એટલે તો વાતો કરવાના સુંદર શબ્દો, કોઈ દિવસ એનો અમલ કરવાનો જ નહિ ! જો આવો નિમિત્ત ખ્યાલ જ પ્રચલિત હોય તો તો દુનિયામાં બેવડીનરેલા સિદ્ધાન્તોના મોટા દગ રચાય. સિદ્ધાન્ત એટલે અમુક વિષય ઉપર માણસે જે વિચારી લીધું હોય તે, અને વ્યવહાર એટલે માણસ જે આચારમાં મૂકે તે. તો પછી અમુક વસ્તુ અમુક રીતે કરવી જોઈએ એવું માણસ વિચારે અને આચરે તેથી કલ્પકું, એમ શું કામ થતું જોઈએ ? જો ચોટી બનાવવાનો સિદ્ધાન્ત એવો હોય કે પહેલી કમુક બાંધવી અને પછી તેને આગો ચઢવા દેવો. તો પછી આ સિદ્ધાન્ત જાણનારામાંથી કોઈ ચકરમ્ હોય તો જ તેથી કલ્પકું કરે. પરંતુ આપણામાં તો એવું બોલવાની પદ્ધતિ પડી ગઈ છે કે સિદ્ધાન્ત તો ખરો, પણ તેનું વ્યવહારમાં શું ?

મારી બાબતમાં તો મારા એ વિચારને હમેશાં પુષ્ટિ મળી છે કે વ્યવહાર અનિવાર્ય રીતે સિદ્ધાન્તમાંથી જ ફલિત થાય છે. વ્યવહાર સિદ્ધાન્તને કેવળ પુષ્ટિ આપે છે એમ નથી, પરંતુ સિદ્ધાન્તથી ઉલટો વ્યવહાર હોય શકે જ નહિ. જે બાબતનો મેં વિચાર કરી લીધો હોય અને જે હું અમુક રીતે સમજી જાઉં, પછી મારી સમજથી ઉલટો વ્યવહાર હું કરી જ કેમ શકું ?

મારી પાસે પૈસો હતો. એ પૈસો મજૂરીના બદલા રૂપે છે અથવા સામાન્ય રીતે એ સારી વસ્તુ છે અને તેની માલેફી ધરાવતી એ કાયદેસર છે, એવી પ્રચલિત માન્યતા મારામાં પણ હતી. એટલે એ પૈસા વડે મેં ગરીબ લોકોને મદદ કરવાનો વિચાર કર્યો. પરંતુ મેં જેવા પૈસા આપવા માંડ્યા, તેવી જ મને ખચર પડી કે આ તો ગરીબો ઉપર લખેલી હુડીઓ મેં એકઠી કરી રાખી હતી અને તે જ મેં તેમને આપવા માંડી છે. મજૂરો પાસે કામ કરાવવું હોય ત્યારે ઘણા માલેફા કરે છે તેના જેવું જ માફ કામ મને લાગ્યું. પૈસા વડે તમે કાંઈ ખરીદ કરો અથવા બીજાને એમ ને એમ તે આપી દો એ પૈસાનો ઉપયોગ. એનો અર્થ એ જ થાય છે કે ગરીબના ઉપર શિક્ષાવા માટે તમે હુડી મોકલો છો અથવા તો બીજા કોઈ તે લઈને ગરીબ પાસે શિક્ષાવા જાય તે માટે તમે તે બીજાને આપો છો. એટલે મેં જે કરવા ધાર્યું હતું તેની નિર્થકતા મેં જોઈ લીધી. ગરીબોની પાસેથી લઈને ગરીબોને આપવું એવો મારી યોજનાનો અર્થ નીકળતો હતો એ હું સમજી ગયો. મેં જોઈ લીધું કે પૈસો કશું હિત સાધી શકતો નથી. ઉલટું એ તો પ્રત્યક્ષ અનિષ્ટ જ કરે છે. કારણ ગરીબનું હિત

તો, ગરીબની પોતાની મજૂરીનું રૂબ તેની પોતાની જ પામે
 રહે એમાં રહેલું છે. પરંતુ ગરીબની મજૂરીનું રૂબ તો પૈસાને
 જોડે જીવન તેની પાસેથી લઇ જાય છે. ગરીબોને જે વસ્તુની
 જરૂર હતી, તે આપવાની મારામાં શક્તિ ન હતી, કારણ તે
 વસ્તુ મારી પાસે હતી જ નહિ. હું પોતે મજૂરી કરતો ન
 હતો. મારી પોતાની મજૂરીનું રૂબ આપવા એટલે હું
 બાબરજી ન હતો.

કાકાને લાગશે કે પૈસાનાં જે આ અર્થ મેં વિચારી
 કાઢ્યો તેમાં નવું કશું નથી. પરંતુ આ વિચાર, મેં વિચાર
 કરવાની આતર નથી કરેલો; મારા હવનનો, મારા દુઃખનો
 પ્રભ ઉદ્દેશવાને અર્થ કરેલો છે. તેમાંથી શું કરવું જોઈએ તેના
 મને જવાબ મળી રહે છે.

જે કાળે મને સમગ્રયું કે સંપત્તિ એટલે શું? નાણાં
 એટલે શું? તે જ કાળે મારે પોતે શું કરવું જોઈએ એ તો
 મને સ્પષ્ટ થયું જ, પરંતુ જીવન સદૃશ શું કરવું જોઈએ,
 અને અંતે સદૃશ જે કરવું જ પડવાનું છે, એ પણ મને સ્પષ્ટ
 અને નિઃસંશય દેખાયું. ખરું જોતાં બહુ વખત થયાં હું જે
 જાણતો હતો તેથી નવું મને કંઈ સમગ્રયું ન હતું. એ
 સત્યનો ઉપદેશ તો પુરાતન કાળથી માનવજાતિને થતો આવ્યો
 છે. બહુ જૂના કાળમાં બગવાન જુદે અને ઇસાક્યાહે^૧
 તથા લાઓ-ટશે^૨ અને સોક્રેટિસે^૩ એ સત્ય માનવજાતિને
 પુકારીને કહ્યું હતું. વળી યુરોપમાં તો હસસ ક્રાઈસ્ટ અને
 તેના પુરોગામી જૉન ધી બૅપ્ટિસ્ટે^૪ બહુ સ્પષ્ટ અને નિઃસંક
 બાપામાં તે સમગ્રયું હતું. લોકોએ જૉનને પ્રહાર^૫ કે,
 'અમારે શું કરવું?' ત્યારે તેણે સાદો, સીધો અને દૃઢ

ઉત્તર આપ્યો કે 'જેની પાસે જે ડગલા હોય તે જેની પાસે ખીલકુલ ન હોય તેને એક આપે; જેની પાસે જે રાટ્ટી હોય તે જેની પાસે ખીલકુલ ન હોય તેને એક આપે.'

આ જ વાત વધારે સ્પષ્ટતાથી અને વારંવાર ધનુ ખિસ્તે કહી છે. તેણે કહ્યું છે કે, 'ગરીબો ધન્ય છે અને શ્રીમંતો શાપિત છે.' તેણે તો કહ્યું કે, 'પ્રભુની અને કાંચનની ઉપાસના એક સાથે થઈ જ નહિ શકે.' પોતાના શિષ્યોને ધન લેવાની ના તો તેણે કહી જ હતી પરંતુ જે કપડાં લેવાની પણ તેણે મના કરી હતી. પેલા યુવાન શ્રીમંતને તો તેણે સંભળાવી જ દીધું કે 'શ્રીમંતાધને કારણે જ પ્રભુના દરબારમાં તે દાખલ થઈ શકશે નહિ. સોયના નાકામાંથી ઉંટને પસાર થઈ જવું એ શ્રીમંતને પ્રભુના દરબારમાં દાખલ થવાના કરતાં વધારે સહેલું છે.' તેણે કહ્યું કે 'મને ભજવા માટે પોતાનું સર્વસ્વ-ધરખાર, ખેતરપાદર, છોકરાંછેયાં તજવા જે તૈયાર નથી તે મારો શિષ્ય નથી.' પેલી વાતો તેણે નથી કહી? કે એક શ્રીમંત હતો. તે આપણા અત્યારના શ્રીમંતોની માફક જ કાઠનું ખૂંટ તો કશુંય નહોતો કરતો, પણ કુલકુલાં કપડાં પહેરતો અને ખાનપાનમાં સારી પેઠે ઉઠાવતો. એમ કરતાં કરતાં તે આત્માને ભૂંટી ગયો. ખીન્ને એક લાઝરસ^૫ કરીને હતો. તે ખાસ ભલું કશું નહોતો કરતો પણ ગરીબ રહ્યો હતો. એટલા જ માટે તે આત્માને ઓળખી શક્યો.

આ સત્ય હું સારી પેઠે જાણતો હતો પણ દુનિયાના ખોટા શિક્ષણથી મારા મનમાં તે એટલું બધું ઝાંખું થઈ ગયું હતું કે સિદ્ધાન્ત એટલે અર્થહીન પ્રલાપ એવો જે ખ્યાલ લોકોમાં પ્રચલિત છે તે અર્થમાં આ સત્યને હું સિદ્ધાન્ત

જાનતો. પરંતુ દુનિયાદારીના શિષ્યજનો તેમ જો દલાડે મારા મનમાંથી વાંચો તે જ દિવસથી સિદ્ધાન્ત અને અવધાર મને એક લાગ્યા અને તેને પરિણામે મારા તેમજ સદૃ માણસોના જીવનનો સાચો અર્થ મને સમજાયો.

મને સમજાયું કે માણસે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા ઉપરાંત બીજાનું દયાબુ કરવા પણ અવશ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ મનુષ્યજીવનનું રહસ્ય છે. તિર્થંક સંદિમાં જો જીવનસ્વલ્પ નેવામાં આવે છે તે ઉપરથી મનુષ્યમતિમાં પણ તિ'સા અને કલહનું સમર્થન કરવા મારે દેટલાઈને તિર્થંક જીવનમાંથી દટાન્તો લેવાનો શોખ હોય છે. આપણે જો એવાં દટાન્ત લેવાં જ દોય તો મધમાખી જેવાં સામાજિક પ્રાણીઓનાં દટાન્ત લેવાં જોઈએ. મનુષ્યમતમાં પોતાના પડોશી પ્રત્યે કુદરતી પ્રેમ હોય છે તે વાત બાલુએ સખીએ, તોપણ બુદ્ધિ કહે છે અને જનસ્વભાવ માગી લે છે કે માણસે બીજાની સેવા કરવી તથા માનવમતિનું સામુદાયિક દિવ સાધવું. મને સમજાયું કે મનુષ્યનો કુદરતી કાયદો તો એ જ છે કે પોતે આ મનુષ્ય-જન્ય સહાય કરે અને સખી થાય. મને એ પણ સમજાયું કે દેટલીક લૂટારી માખીઓ હોય છે તેમની પેંડે જો માણસ પશુપક્ષનો ઉપયાગ કરી મજૂરી કરવામાંથી ઝટકી વાળ છે, અને બીજા પાસે મજૂરી કરાવે છે તથા જો બીજાની મજૂરીનો ઉપયોગ સામુદાયિક દિવમાં ન કરતાં પોતાના વિષયમુખને સંતોષવામાં કરે છે, તે વિષયમાં પડી પેલી લૂટારી માખીઓની જ જેમ વિનાશને પામે છે; અને આ પ્રકારથી પેલા કુદરતી કાયદાને હાનિ પહોંચે છે. મને સમજાયું કે એક વર્ગ બીજા વર્ગને શુભામીમાં સપડાવે છે એ જ માણસના દુઃખનું કારણ

છે. મને સમજાયું કે લશ્કરશાહીની દિંસા, જમીનની એકહથ્થુ માલેકી અને નાણાંનો વ્યવહાર એ ત્રણમાંથી આપણા જમાનાની ગુલામી ઉત્પન્ન થયેલી છે. અને આ નવી ગુલામીનાં ત્રણે કારણોનો અર્થ સમજ્યા પછી તેમાં બાગીદાર થવામાંથી છુટવાની ઇચ્છા કર્યા વિના મારાથી રહી શકાયું નહિ.

‘ સર્જ ’ પદ્ધતિના જમાનામાં હું પણ ધણિયામો હતો, મારા કબજામાં પણ ‘ સર્જ ’ હતા. જ્યારે મને જણાયું કે એ સ્થિતિ પાપમય હતી ત્યારે ખીજા જેઓ મારી જેમ જ સમજતા હતા તેમની સાથે મેં એ સ્થિતિમાંથી છુટવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મારો છુટકારો આ પ્રકારે મેં કર્યો: હું પાપમાં હતો એમ હું માનતો હતો એટલે જ્યાં સુધી તેમાંથી હું પૂરેપૂરો છુટો ન થાઉં ત્યાં સુધી ધણિયામા તરીકેના મારા હક અને તેટલા ઓછા બળવવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો. જાણે કોઈ જાતના મારા હક અસ્તિત્વમાં હોય જ નહિ એમ ગણીને મેં રહેવા માંડયું અને મારાં માણસોને પણ રાખ્યાં. વળી ખીજા ધણિયામાઓને તેમના કલ્પિત હકોના ગેરકાયદા-પણા તથા અમાનુષીપણા વિષે સમજાવવાનો પણ મેં બહુ પ્રયત્ન કર્યો.

વર્તમાન ગુલામીને નાબુદ કરવા પણ મારે એ જ પ્રમાણે કરવું રહ્યું. મારી પાસે જમીન તથા પૈસા હોવાને લીધે મને જે હક મળ્યા છે અને જે લશ્કરશાહીના બળ વડે ટકી રહ્યા છે તે હકો હું પૂરેપૂરા છોડી ન દઈ શકું ત્યાં સુધી મારે તેનો અને તેટલો ઓછો અમલ કરવો તથા આ કલ્પિત હકોના ગેરકાયદાપણા તથા અમાનુષીપણા વિષે ખીજા લોકોને સમજાવ્યાં કરવું. ધણિયામાએ ખીજાની મજૂરીનું ફળ છીનવી

લીધું જોઈલે તેણે ગુલામીમાં જાગ લાંબા. પછી જો ગુલામી
ગુલામ ઉપરના લોક ઉપર નિર્ભર હોય. જમીનની માલેશી
ઉપર હોય. કે પૈસા ઉપર નિર્ભર હોય.

જોઈલે કોઈ માણસને સાચે જ ગુલામી પ્રથા પસંદ
ન હોય અને તેમાં પોતે બાગીદાર બનવા ન હંગ્ગતો હોય
તો પહેલું તેણે ચાટલું તો કરવું જ જોઈએ, કે તેણે બીજા
માણસની મનૂરીનો લાભ ન હાવવો, પછી તે જમીનની
માલેશીને લીધે મળતો હોય કે સરકારી નોકરી કરીને મળતો
હોય કે પૈસા દ્વારા મળતો હોય.

પરંતુ બીજા માણસની મનૂરીનાં ફળ છીનવી લેવા સાથે
પ્રચલિત કૃપાઓમાંથી કોઈ પણ નહિ લેવાનું માણસ નહીં કરે
જોઈલે એ માણસને, જરૂર જોઈ તરફથી પોતાની જરૂરિયાતો
પટ્ટાટી રેવાની ફરજ પડવાની અને બીજા તરફથી પોતાનું જે
કામ બીજા પાસે કરાવતો હોય તે પોતાને હાથે કરવું
પડવાનું.

આ સાદી અને નહીં વાત મારા દિલમાં ઉતરી ગઈ
જોઈલે મારું હૃદયન પલટાઈ જાયું. અને મનુષ્યનાં દુઃખો
તથા પાપો બોધતે મને જે દાર્દિંદ્ર વેદના થતી હતી તેમાંથી
દુઃગુસ્તા થઈ ગયો. મરીજોને મદદ કરવામાં મારી નિષ્ફળતાનાં
કારણો ચોખતાં તે અસમ્ય લાગવાનાં જે ગણ્ય કારણો મને
જરૂરનાં હતાં તે કારણોને માટે પણ અવકાશ ન રહ્યો.

મારી નિષ્ફળતાનું પહેલું કારણ જે હતું કે લોકો
સાહેબમાં ખાડાગ છે અને ગામડાંનું બન પણ સાહેબો હોઈયાં
કરી જાય છે. સરકારી નોકરી કરીને અથવા જમીનની
માલેશી દ્વારા અથવા પૈસા દ્વારા બીજાની મનૂરીનો લાભ

ઉઠાવવાની વૃત્તિ એક વખત જતી રહી, એટલે કે પોતાની જરૂરિયાતો પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતે જાતે જ પૂરી પાડવાનું શરૂ કર્યું એટલે પછી માણસને ગામડું છોડી શહેરમાં જવાનો વિચાર જ નહિ આવે. શહેરમાં પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાનું બહુ મહેલું હોય છે. ત્યાં બધી વસ્તુઓ ખીજા કોઇની મજૂરીથી બનેલી તૈયાર મળે છે. ત્યાં બધી વસ્તુઓ પૈસા આપીને જ ખરીદ કરવાની હોય છે. વળી જે માણસ જાતે કામ કરવા માંડે છે તે તો ગામડામાં જેને જરૂર હોય તેને મદદ પણ કરી શકે છે. જ્યારે મેં મારી મજૂરી વડે નહિ પણ ખીજાની મજૂરી વડે શહેરમાં લોકોને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો ત્યારે જે લાચારી મારે અનુભવવી પડી હતી તેવી જાતે કામ કરનારને અનુભવવી પડતી નથી.

ખીજું કારણ શ્રીમંત અને ગરીબવર્ગનો વિશ્લેષ, એ હતું. નોકરી દ્વારા, જમીનની માલિકી મારફત અથવા તો પૈસા દ્વારા ખીજાની મજૂરીનો લાભ નહિ ઉઠાવવાની વૃત્તિ માણસે કેળવવા માંડી એટલે પોતાની જરૂરિયાતો પોતાને હાથે જ પૂરી પાડવાની તેને ફરજ પડશે અને તત્કાળ મજૂરી કરનારાથી આપણને વિખૂટા પાડનારી દીવાલ તૂટી જશે. આપણે તેમની સાથે ભળી જઇશું, ખભેખભો અડકાડીને તેમની સાથે ઉભા રહીશું અને તેમને મદદ કરવાનું પણ શક્ય બનશે.

ત્રીજું કારણ હતું મારી શરમ. જે પૈસા વડે હું ગરીબોને મદદ કરવા ઇચ્છતો હતો તે પૈસાના ગાલિક હોવા એ પાપ છે એ ભાન મારી શરમનું કારણ હતું. નોકરી

કારણ, જંગીનની માથેના મનુષ્ય અથવા પૈસા કારણ જીવનની
 મનુષ્યનો વાજ દાખવાનો વિચાર આપણે લોડી દોષો કે
 આપણી પાસે કાજલ પૈસા કદી રહેવાના જ નહિ. મારી
 પાસે પૈસા હતા ત્યારે જીવનમે મારી પાસે આગળથી કદી ને ?
 હું ને પૂરી ખાડી ન ચમકે અને માત્ર સ્વન્યાયીપણાની
 આગળથી માત્ર દિલમાં ખટકતી રહી.

ટીપ્પણુ:

૧. ઇસાઈયાહ—મોઝીસ અથવા મુસા પયગમ્બરનો ધર્મ પાળતા ચાહુદીઓમાં જ્યારે શિથિલતા આવી, ત્યારે તેઓમાં કેટલાક સન્ત જનો (ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦-૪૦૦) ઉત્પન્ન થયા. તેમણે એમને શબ્દો રૂપી ચાળખા મારી જગૃત કર્યા, અને પ્રભુ પ્રત્યે તેઓની શી ફરજ છે એ બતાવ્યું. આ સન્ત જનોમાં ઇસાઈયાહ એક વિશેષ પ્રસિદ્ધિને પામેલા છે. સમાજમાં તેમની બહુ ભારે પ્રતિષ્ઠા હતી, અને તેમની વક્તવ્યશક્તિ અનુપમ ગણાતી. તેથી રાજાઓ પણ એમને માન આપતા. સદાચાર, પવિત્રતા તથા અન્તરની લક્ષિત ઉપર તેમણે વધારે ભાર મૂક્યો છે.

૨. લાઓ-ત્સે—(ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦) ચીન દેશમાં આ એક નિવૃત્તિમાર્ગી મહાન જ્ઞાની અને યોગી થઈ ગયા. એનો ઉપદેશ ‘તાઓનો સિદ્ધાન્ત’ એ નામે ઓળખાય છે. ‘તાઓ’ એટલે બ્રહ્મ યાને પ્રકૃતિમાં રહેલું ગૂઢ સત્ત્વ; માર્ગ એમ પણ એ શબ્દનો અર્થ કરે છે. જેણે તાઓનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, એ સઘળા વિધિ-નિપેધની પાર જઈ આત્મામાં રમમાણુ રહે છે — એવો, નિવૃત્તિ-માર્ગી વેદાન્તના સિદ્ધાન્તને મળતો, આ તાઓનો સિદ્ધાન્ત છે. એમ કહેવાય છે કે જ્યારે કૌન્ડ્યુશ્યસે ‘ઉપકારને બદલે ઉપકાર અને અપકારને બદલે ન્યાય’ એમ ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે લાઓ-ત્સે ‘ઉપકારને બદલે ઉપકાર, તેમજ અપકારને બદલે પણ ઉપકાર’ એમ ઉપદેશ કર્યો. (ધર્મવર્ણન)

૪. સૌંદર્ય—(ઇ. સ. પૂર્વે ૪૬૮-૩૯૯) ગ્રીસ દેશનો આ મહાન તત્ત્વજ્ઞાત્રી ગણાયો. તેના પિતા સિલ્પી હતો અને તેણે શૃંગારાત્મકાં એ પ્રમાણે દર્શાવે. પાછી એ લશ્કરમાં ભેટાયો હતો અને કેટલીક મોટી લડાઈઓમાં તેણે બાજ લીધો હતો. પાછી એથેન્સમાં રહી તેણે તે વખતના અદ્ભુત પ્રશ્નો વિશે તથા સદાચાર વિશે લોકોને નિષ્કેશ આપવા માંડ્યો. સમક્ષેષ હતી, ઇન્દ્રિયાં વસ હતી, મનુષ્યે શુદ્ધિપાત્ર સાધવો એવું, એવો એના તત્ત્વજ્ઞાનનો સામાન્ય શિદ્ધાન્ત હતો. લોકોને અનેક પ્રશ્નો પૂછી તેમને મોટે ૪ તત્ત્વ દર્શાવું એવી તેની પદ્ધતિ હતી. તે નીંદર અને શ્યામી રીકા કરતો કે સત્તાધિકારી-ઓને હમેશાં વસમી લાગતી. સુવાતોને વિદિા ઉપદેશ આપી તેમને અવળે રહેતે સદાચે છે એવો તેના ઉપર આદેશ મૂકવામાં આવ્યો અને તે માટે મોતની સજા ફરમાવવામાં આવી. એથેન્સના લોકો આમળ પોતાની ઉપરના આદેશ સામે તેણે જે બચાવ કર્યો હતો તે નજરના સાદિત્યમાં અદિનીય છે. જેનો ખાસો અદ્ભુત સાન્નિધી થી રાખે તેણે દેવનામ કર્યો

૫. જોન ધી બેપ્ટિસ્ટ—૭૪૬ દાદરના પહેલાં એણે પોતાનો ઉપદેશ શરૂ કર્યો હતો. તેણે જેની બચાવવાણી કરી કહેવાય છે કે “મારા કરતાં જે સમર્થ છે તે મારી પાછળ આવે છે. જેના બચરખાંની દોરી છોડવા પાછું હું ચોગ્ય નથી.” તે જિવું કરેતો કે પ્રજાનું સાત્ત્ય આવવાના સમય ગયો છે, માટે હાજરે પાપ કરવું નહિ, અને-સી પ્રત્યે પ્રેમ અને શમાનભાવથી વર્તવું. જે યાદુરીઓએ તેના ઉપદેશ પ્રમાણે પોતાનું જીવન અદલવાતું કર્યું હતું, તેમને જોને જનની શુદ્ધિતા વિદ્ધે કોઈ નદીમાં સ્નાન કરાવ્યું અને બેપ્ટિઝમ (= સીમા) આપ્યું. ઇ. સ. ૨૮માં તેને ફાંસીએ ચડાવવા-માં આવ્યો હતો.

૬. લાઝરસની કથા—બાઇબલમાં સેન્ટ યુક્રી સુવાતો પ્રકરણ ૧૬ શ્લોક ૧૯ થી ૩૧ માં છે.

મેં જોયું કે માણસોનાં દુઃખનું અને પાપનું કારણ એ છે કે એક વર્ગ ખીજ વર્ગને ગુલામીમાં રાખે છે. તે ઉપરથી મેં સાદું અનુમાન દાઢ્યું કે મારે જો ખીજને મદદ કરવી હોય તો જે દુઃખો મટાડવાનો વિચાર હું રાખું છું તે દુઃખો દેવાનું પ્રથમ મારે બંધ કરવું જોઈએ; એટલે કે માણસોને ગુલામ બનાવવામાં મારે ભાગ ન લેવો. પરંતુ માણસોને ગુલામ બનાવવાની જરૂર તો મારે એટલા ખાતર પડે છે કે નાનપણથી જ જાતે કામ નહિ કરવાની અને ખીજની મજૂરીનો લાભ લેવાની મને ટેવ પડી ગયેલી છે. વળી હું એવા સમાજમાં રહેતો કે જ્યાં ખીજઓ પાસે ગુલામી કરાવવા લોકો ટેવાયલા હતા એટલું જ નહિ પણ અનેક પ્રકારના ચતુરાઈ ભરેલા અને શુષ્ક વાકજીવી તો ગુલામીનો બચાવ પણ કરતા હતા. મેં તો તદ્દન સાદું અનુમાન દાઢ્યું કે લોકોને દુઃખ અને પાપમાં ન નાખવા હોય તો ખીજની મજૂરીનો મારે અને તેટલે જોછો ઉપયોગ કરવો અને જાતે જાતે તેટલું વંધારે કામ કરવું

મોની પવનચક્કરે લગતર વર્ષ ઉપર ફરતું ફરતું કે, “ દુનિયામાં મારું એક માણસ સાબરુ રહે તો ખીલ જોડને બૂળે મરતું જ પડે. ” આ અટકા નિગમ મને લાંબે કાળે સમજાયા. મને એ સારો અને કુદરતી નિયમ સમજાયા કે જે વરદા પોણા ઉપર હું બેઠો હોઉં તેની મતે દયા આવે અને એ જોણને મારે મને સાચાની ઘાય તો પડેલી વાત મારે એ કરી જોડે કે પોણા ઉપરથી કતરી સાલવા માંડ્યું.

આ ઉપાય જે આપણા દિલના પરિતાપને પરિપૂર્ણ રીતે સમાધે જોવા છે તે મારે તેમજ આપણે સદુજે સ્વીકારવા રહ્યો. પરંતુ આપણે એ સમજવા નથી અને આશ્ચર્યમાં રહ્યાં મારીએ છીએ.

સમાજનાં દુઃખોનો ઉપાય જોમવા આપણે જાગેર હવાતિયાં મારીએ છીએ. સરકારી પ્રવૃત્તિ તેમજ સરકાર વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિ તથા વિગાનની અને જનકલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓને નામે અનેક ધતિઓ ચાલી રહ્યાં છે. આપણી આંખને હડિને જાણે જોવી વરતુ પણ આપણે જોતા નથી.

આપણે એક વાસણ વાપરીએ તે પણ ખીચત લઈ જઈને દેકાણે મૂકે એવું આપણે ઇચ્છીએ છીએ અને પછી ડાંગ થરીએ છીએ કે ખીજીએને દુઃખે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ અને એ દુઃખ આપણે લગતું કરવા ઇચ્છીએ છીએ. તે સાડ સાદામાં સારો ઉપાય તો એ છે કે આપણે જે વાસણ વાપરવું હોય તો તે બહાર પણ આપણે જાતે જ લઈ જવું જોઈએ અથવા ખાવું પણ નહિ અને વાસણ વાપરવું પણ નહિ. પરંતુ એ ઉપાય છોડીને ખીજા અનેક ઉપાયો આપણે જોશી કાઢીએ છીએ.

પોતાની આસપાસનું દુઃખ જોઈને જોને સાથે જ દુઃખ થતું હોય તેને માટે તો સાદો, સરળ અને સહેલો ઉપાય એક જ છે. આપણી આસપાસનાં દુઃખો મટાડવાનો અને આપણું જીવન નીતિમય કરવાનો તે એક જ ઉપાય શક્ય છે. ત્યારે કરીશું શું ? એનો જવાબ જૈન ધી બેપ્તિસ્ટે આપ્યો હતો અને ઇશુ ખ્રિસ્તે જે મંજુર રાખ્યો હતો તે જ એક ઉપાય છે. એકથી વધારે કપડું રાખવું નહિ, પાસે પૈસા રાખવા નહિ. એટલે કે બીજાની મજૂરીનો ઉપયોગ કરવો નહિ. આપણે જેટલું કરી શકીએ તેટલું કામ હાથે જ કરવા મંડી જવું.

આ વાત સાદી અને દીવા જેવી સ્પષ્ટ છે. પરંતુ જ્યાં જરૂરિયાતો સાદી અને સ્પષ્ટ હોય ત્યાં જ એ વાત સાદી અને સ્પષ્ટ છે. વળી જે માણસ તાજો હોય, આજસ અને સુસ્તીથી ખવાઈ ગયેલો ન હોય તેને માટે જ આ વાત સાદી અને સ્પષ્ટ છે. હું ગામડામાં રહું, શગડી પાસે પડ્યો રહું અને મારા પડોશીને લાકડાં કાપી લાવી તે શગડીમાં નાંખવાનું કહું. આમાં સીધી વાત એ છે કે હું આજસુ છું અને મારા પડોશીને તેનું કામ બગાડાવીને મારા કામમાં લઉં છું. મારે આવું કરતાં શરમાવું જોઈએ, આખો દિવસ પડ્યાં રહેવાનો મને કંટાળો આવવો જોઈએ, અને જો મારું શરીર મજબૂત હોય અને મને કામ કરવાની ટેવ હોય તો મારે જાતે જઈને લાકડાં કાપી લાવવાં જોઈએ.

પરંતુ જાત જાતની ગુલામી પ્રથા એટલા લાંબા વખતથી ચાલી આવી છે, તેને લીધે કેટલીયે કૃત્રિમ જરૂરિયાતો પેદા થઈ છે; આ જરૂરિયાતોની ઓછાવણી પ્રમાણમાં ટેવવાળા કેટલાયે લોકો પરસ્પર સંબંધથી ગુંથાયલા છે; જમાના થયાં

આપણે માણસોની આગળ પડવા યત્ન કરી આવી છે અને માણસો જમવળા ચાલ્યા છે; સૌક્યોએ પોતાની આજસ અને વિવાસ માટે જોઈતી લાલમો અને એટલા જમવા સૌમી કાઢ્યા છે કે પોતાના ખોળીને ચમડીમાં લાકડાં નાખવાની ફરજ પાડનાર પેલા જોડતની પોર. આ આજસ સોમની સીડીમાં જે દોચ પર દોચ છે તેમને પોતાનું પાપ સમજવું પણ અમર્ષ થઈ પડે છે.

આ સીડીને જોઈને ખગચિને પહેંચેલા લોકોને તો તેમની પાસેથી કાની અપેક્ષા રાખવામાં આવી ને તે સમજવું પણ આરે કામુ થઈ પડ્યું છે. જે અતત્તની સીડી ઉપર તેમણે ચાલ્યા છે તેની કંચાલજેથી, ફરી છંદગી થઈ કરવા સાર આ પૃથ્વી ઉપર ફેરવા નીચે વેતરવું પડે એનો તેઓ વિચાર કરે છે ત્યારે તેમને તમ્મર આવે છે અને આ સાફ અને સ્પષ્ટ સત્ય તેમને કમંદર લાગે છે.

જે માણસ પાસે દસ દસ નોકરો હોય, ખાસ પોલાકમાં સજ્જ થયેલા દળુરિયા હોય, કોચમેન હોય, તળેલામાં કામ કરનારા ગીજ માણસો હોય, અનેક પ્રકરનાં ચિત્રો હોય, ખૂબ પિયાતા હોય, તેને, માણસો કરવાનું આ સાદામાં સાદું અને પહેલું કાર્ય — જે સાધુ પુરુષ હોય તેમણે નહિ, પણ જે પશુ ન હોય તે દરેક માણસે કરવું જોઈએ એવું કાર્ય — કે રાંધવા માટે અને તાપવા માટે પોતાને જોઈતાં લાકડાં પોતે જ કાપી લાવે, પોતે જોઈતીથી કાદવમાં જઈને ખરડ્યા હોય તે શુદ્ધ પોતે જ સાચ કરી લે, પોતાને નહાવાનું તથા વાપરવાનું ખાણી પોતે જ ભરી લાવે અને પોતે વાપરેલું

મેલું પાણી પોતે જ ઢાળી નાંખે — આવું કામ કરવાનું કહ્યું
તો એને વિચિત્ર અને હાસ્યાસ્પદ લાગશે.

પરંતુ માણસ સત્યથી આટલો વેગળો છે તે સિવાય
બીજું પણ એક કારણ છે, જેથી સાદામાં સાદું અને પોતાનું
અંગત કુદરતી કામ પોતે કરી લેવું જોઈએ એ ફરજ તેને
સમજાતી નથી. આ કારણુ તે આપણા સમાજની જટિલતા,
સંજોગોની પરસ્પર અસર તથા પરસ્પર સંબંધથી લોકોને
થતા લાભો, એ છે.

આજે સવારે અમારી જે ચાલીમાં શગડીઓમાં દેવતા
સળગાવે છે ત્યાં હું જઈ ચઢ્યો. મારા દીકરાની ઓરડીને જે
શગડી ગરમ રાખે છે તેમાં એક ખેડૂત દેવતા સળગાવતો
હતો. હું ઓરડીમાં ગયો ત્યારે ભાઈ તો ઉંઘતા હતા. સવારના
અગિયાર વાગ્યા હતા. પણ તે દિવસે રજા હતી એટલે એ
ખાનું મળ્યું. કાંઈ પાઠ તૈયાર કરવાના હતા નહિ.

અઢાર વરસનો ખાસો દાઢિયાળો જુવાન, જેણે આગલી
સાંજે સારી પેઠે આપટ્યું હતું તે અગિયાર વાગ્યા સુધી પડ્યો
પડ્યો ઉઘે છે અને પેલો ખેડૂત, જે એની જ ઉંમરનો છે તે
પરોઢિયાનો જાગ્યો છે, પોતાનું કેટલુંયે કામ તેણે આટોપ
લીધું છે અને હવે આ દસમી શગડી સળગાવે છે, છતાં ભાઈ
તો ઉઘે છે. મને વિચાર આવ્યો. “આના સુંવાળા, સુસ્ત
શરીરને તાપવા સાફ ખેડૂત આ શગડી ન સળગાવે તો કે
સાફ ?” પણ બીજું જ ક્ષણે મને યાદ આવ્યું કે આ શગડીય
તો રસોધયણની ઓરડીને પણ તાપ મળતો હતો. તે ખાસ
ચાળીસ વરસની હતી અને આગલી જ રાત્રે જે ખાણું માર
છોકરાએ ઉઠાવ્યું હતું તે તૈયાર કરવામાં તથા તેનાં વાસણ

ગયા વરસના માર્ચ માસમાં રાતે મોટો હું ઘેર જતો હતો. ઝુબોવ ગલીમાંથી ખામોનિચેસ્કી ગલીમાં હું વળ્યો ત્યાં વર્જિન શિલ્ડના યરક્ષ ઉપર થોડા કાળા ડાઘા મારા જોવામાં આવ્યા. તે સ્થળે કોઈ ફરતું હોય એમ દેખાયું. ગલીને નાકે ઉભેલા પોલિસે કાળા ડાઘાની દિશામાં જોઈને ખૂસ ન પાડી હોત કે;

“વાસિલી, કેમ તું આવતી નથી ?”

તો માફ ધ્યાન એ તરફ ખેંચાત નહિ.

તે તરફથી અવાજ આવ્યો કે, “એ તો આવતી જ નથી.” પછી પેલા કાળા ડાઘા પોલિસ તરફ વળ્યા.

ઘેટાની ચામડીના કોટવાળો એક દરવાન તેને લઈ આવતો હતો. તે આગળ ચાલતી હતી અને પેલો એને પાછળથી ધકેલતો હતો. અમે બધા, પેલો દરવાન, પોલિસ તથા હું ગરમ કોટમાં હતા અને પેલી બાઈએ ફક્ત એક જ વસ્ત્ર પહેરેલું હતું. તેનો ભૂરા રંગ અંધારામાં હું જોઈ શકતો હતો.

અને બીજા હાથમાં થોડીક દીવાસળીઓ હતી. હું તેની પાછળ ઉભો રહ્યો. તેની આગળ ચઢતે જતાં હું શરમાયો. ત્યાં ઉભો રહીને આ બધું જોયાં કરતાં તેથીયે વધારે શરમાયો. છેવટે મેં નિશ્ચય કર્યો અને તેની પાસે ગયો.

પોતાનો ખભો વાડે ટેકવીને તે પડી હતી. વાડ સાથે નકામી દીવાસળીઓ ધસીધસીને તે ફેંકી દેતી હતી. તેનો ચહેરો મેં ખારીકાઠથી જોયો. તેનું કાઠું નાનું હતું, પરંતુ મેં ધાર્યું હતું તેમ તે મોટી ઉંમરની જણાઈ. તેની ઉંમર મેં ત્રીસ વરસની કલ્પી. તેના મોંનો રંગ પીળો હતો. તેની આંખો ઝીણી, ઘેનથી ભારે અને લોહી જેવી લાલ હતી. તેનું નાક ગઠ્ઠા જેવું હતું. તેના હોઠ વાંકા, લાળ ગળતા અને ખૂણા આગળથી બેસી ગએલા હતા. તેના લૂખા વાળની એક ટુંકી લંટ તેણે બાંધેલા રૂમાલમાંથી બહાર નીકળી આવેલી હતી. તેની કમર લાંબી અને ચપટી હતી અને તેના હાથ તથા પગ ટુંકા હતા. હું તેની સામે ઉભો રહ્યો. તેણે મારી સામે જોયું અને હસી, જાણે કે મારા મનમાં જે વિચાર ચાલતા હતા તે બધા તે જાણતી હોય.

એને કાંઈ કહેવું જોઈએ એમ મને લાગ્યું. તેને જોઈ હું દિલગીર થાઉં છું એ મારે તેને બતાવવું હતું.

“ તારે માળાપ છે ? ” મેં તેને પૂછ્યું. તે ખોખરું હસી, પછી એકદમ હસતી બંધ પડી ગઈ અને ભવાં ચઢાવી મારી સામે તાકાને જોઈ રહી.

મેં ફરી પૂછ્યું, “ તારે માળાપ છે ? ”

તેણે સ્મિત કર્યું. તેમાંથી એવો અર્થ જાણે નીકળતો હતો કે:

અને દિવસે મને મળવા આવતો. હું બહાર નીકળતો હતો તેવા જ એ મને મળ્યો અને હું કાંઈ કહું તે સાંભળ્યા પહેલાં ઝાતોવ ગૃહમાં રાતે શું બન્યું હતું તેનું જ વર્ણન કરવા મંડ્યો. તેણે અર્ધી વાત પૂરી નહિ કહી હોય એટલામાં તો અનેક તડકાછાંચડા જોએલો અને જમાનાનો ખાધેલ તે ડોસો હુસકે હુસકે રડવા મંડ્યો. છાનો રહ્યા પછી ભીંત સામે મ્હોં ફેરવી ઉભો રહ્યો. તેણે જે કહ્યું તે શબ્દેશબ્દ સાચું હતું. મેં તે સ્થળે જઈને તેણે કહેલી વાતની ચોકસાઈ કરી. ત્યાં મને બીજી નવી હકીકત પણ જાણવાની મળી, પરંતુ તે હું અહીં નહિ આપું.

નીચલા માળ ઉપર રાતે સૂવાના નં. ૩૨ના ઓરડામાં, જ્યાં મારો મિત્ર રહેતો હતો, ત્યાં ધણું સ્ત્રીપુરુષો રાત ગાળવા આવે છે. પાંચ કોપેકમાં તેઓને ત્યાં રહેવાનું મળે છે. ત્યાં એક ધોળણુ રહેતી હતી. ત્રીસેક વરસની હશે. રતાશ પડતા ચહેરાવાળી, શાંત, વ્યવસ્થિત બાઈ હતી, પણ માંદલી જેવી હતી. આ મકાનની માલેક બાઈ એક ખલાસીની રખાત છે. ઉનાળામાં પેલો ખલાસી હોડી ફેરવે છે અને શિયાળામાં તેઓ રાતને માટે ઓરડીઓમાં સૂવાની જગા બાંહે આપી ગુજરાન ચલાવે છે; ભાડું — ઉશિકા વિના ત્રણ કોપેક અને ઉશિકા સાથે પાંચ કોપેક. પેલી ધોળણુ અહીં ધણું મહિનાથી રહેતી હતી અને શાન્ત બાઈ હતી. પરંતુ હમણાં હમણાં બધાંને તે ગમતી નહિ. કારણ એટલું જ હતું કે તેને ખાંસી બહુ આવતી અને તેથી તે બીજાઓને ઉંઘવા દેતી નહિ. એક વાયેલ જેવી એંસી વરસની ડોસી પણ આ ઓરડામાં કાયમની રહેવાવાળી હતી. તે તો આ ધોળણુ

માય મહિનો હતો. દિવસ ચોખ્ખો હતો, પણ કડકડતી ઠંડી પડતી હતી. ઝરણાં વહેતાં હતાં અને મનુરો લાકડાં કાપતા હતા. જમી ગએલા બરફ ઉપરથી બરફ-ગાડીઓ સરી જતી હતી અને પથ્થર આવે ત્યાં કર્કશ અવાજ કરતી જતી હતી. પેલી ધોળણ એક ટેકરી ઉપર તંડકો પડતો હતો તે બાજુએ ગઇ. એક દેવળ આવ્યું તેના દરવાજા આગળ તડકામાં બેઠી. પરંતુ સૂર્ય ધરની પાછળ નીચે ઉતરતો ગયો અને નાળાંનું પાણી થીજીને બરફ થઇ જવા માંડ્યું એટલે એને ખૂબ ટાઢ વાવા લાગી. તે ઠંડી ઠંડી થઇ ગઇ. ઉભી થઇ. આજસ મરડી જવાનો વિચાર કરવા લાગી, પણ જા્ય ક્યાં ? ક્યે ઘેર ? તેને એક જ ઘર હતું. છેલ્લી જ્યાં રહેતી હતી તે. ત્યાં જવા નીકળી. પણ રસ્તામાં બેસતી બેસતી ઘેર પહોંચે તે પહેલાં અંધાઈ થઇ ગયું. દરવાજા આગળ ગઇ. અંદર દાખલ થતાં પગ સરી ગયો. ચીસ પાડીને નીચે પડી.

એક માણસ ત્યાં થઇને પસાર થયો, બીજો પસાર થયો. તે પેલી ધોળણ સાથે અથડાયો. તેણે દરવાજાને કહ્યું, “એક પીધેલી બાઇ દરવાજા આગળ પડેલી છે તેની સાથે અથડાઇને હું તો પડ્યો તે માથું ભાંગતાં ભાંગતાં રહી ગયું. તેને ત્યાંથી કાઢી મૂકો કે કાંઈ કરો !”

દરવાજા ત્યાં ગયો. ધોળણ તો મરી ગઈ હતી. મારા મિત્રે આ પ્રમાણે મને બધી વાત કહી. લોકો કદાચ ધારે કે પેલી પંદર વરસની વેસ્યા સાથેના મેળાપની તથા આ ધોળણની વાત ઉપજાવી કાઢેલી હશે. પણ એમ ધારવાનું કશું કારણ નથી.

માય રાહિનો હતો. દિવસ ચોખ્ખો હતો, પણ કડકડતી ઠંડી પડતી હતી. ઝરણાં વહેતાં હતાં અને મનુરો લાકડાં કાપતા હતા. જામી ગએલા બરફ ઉપરથી બરફ-ગાડીઓ સરી જતી હતી અને પથ્થર આવે ત્યાં કર્કશ અવાજ કરતી જતી હતી. પેલી ધોળણ એક ટેકરી ઉપર તડકા પડતો હતો તે બાજુએ ગઇ. એક દેવળ આવ્યું તેના દરવાજા આગળ તડકામાં બેઠી. પરંતુ સૂર્ય ધરતી પાછળ નીચે ઉતરતો ગયો અને નાનાંનું પાણી થીજીને બરફ થઇ જવા માંડ્યું એટલે એને ખૂબ ટાઢવાવા લાગી. તે ઠંડી ઠંડી થઇ ગઇ. ઉભી થઇ. આજસ મરડી જવાનો વિચાર કરવા લાગી. પણ જાન ક્યાં ? ક્યે ઘેર ? તેને એક જ ધર હતું. છેલ્લી જ્યાં રહેતી હતી તે. ત્યાં જવા નીકળી. પણ રસ્તામાં ખેસતી ખેસતી ઘેર પહોંચે તે પહેલાં અંધારું થઇ ગયું. દરવાજા આગળ ગઇ, અંદર દાખલ થતાં પગ સરી ગયો. ચીસ પાડીને નીચે પડી.

એક માણસ ત્યાં થઇને પસાર થયો, બીજો પસાર થયો. તે પેલી ધોળણ સાથે અથડાયો. તેણે દરવાજાને કહ્યું, “એક પીઘેલી બાઇ દરવાજા આગળ પડેલી છે તેની સાથે અથડાઇને હું તો પડ્યો તે માથું ભાંગતાં ભાંગતાં રહી ગયું. તેને ત્યાંથી કાઢી મૂકો કે કાંઇ કરો !”

દરવાજા ત્યાં ગયો. ધોળણ તો મરી ગઇ હતી. મારા મિત્રે આ પ્રમાણે મને બધી વાત કહી. લોકો કદાચ ધારે કે પેલી પંદર વરસની વેશ્યા સાથેના મેળાપની તથા આ ધોળણની વાત ઉપજાવી કાઢેલી હશે. પણ એમ ધારવાનું કશું કારણ નથી.

મને તારીખ તો યાદ નથી, પણ ૧૮૮૪ ના માર્ચ મહિનાની એક રાતે આ સાચી બનેલી ખીના છે.

મારા મિત્રની આ વાત સાંભળી હું પોલિસના થાણા ઉપર ગયો, અને ત્યાં થઈ આ ઘોખણની હકીકતની ચોકસાઈ કરવા જાનોવ ગૃહે ગયો. હવા મઝાની હતી. સૂર્ય પ્રકાશતો હતો. છાંયડામાં હજી બરફ જમશેલો પડ્યો હતો. ખામો-નિચેશી ચોગાનમાં તડકાથી બધો ઓગળી ગયો હતો અને પાણી વહેતું હતું. નદી તરફથી એક અવાજ આવ્યો. નદીની પાર દૂર નેસ્કુશની બાગનાં વૃક્ષો દેખાતાં હતાં. શિયાળાને દિવસે ઝટ દેખી ન શકાય તેવી ભૂરી ચકલીઓ તેમના આનંદમય કિલકિલાટથી સહુનું ધ્યાન ખેંચતી હતી. માણસને પણ આ બધું જોઈ મોજ માણવાની હતી. સહુને કાંઈ ને કાંઈ ફિકરચિંતા પડેલી.

માથ મહિનો હતો. દિવસ ચોખ્ખો હતો, પણ કહકહતી ઠંડી પડતી હતી. ઝરણાં વહેતાં હતાં અને મનુષ્યો લાકડાં કાપતા હતા. જમી ગએલા ખરર ઉપરથી ખરર-ગાડીઓ સરી જતી હતી અને પથ્થર આવે ત્યાં કર્કશ અવાજ કરતી જતી હતી. પેલી ઘોખણ એક ટેકરી ઉપર તડકો પડતો હતો તે યાજ્ઞએ ગધ. એક દેવળ આવ્યું તેના દરવાજા આગળ તડકામાં ખેડી. પરંતુ સૂર્ય ધરની પાછળ નીચે ઉતરતો ગયો અને નાળાંનું પાણી થીજીને ખરર થઇ જવા માંડ્યું એટલે એને ખૂબ ટાઢ વાવા લાગી. તે ઠંડી ઠંડી થઇ ગઇ. હમી થઇ. આળસ મરડી જવાનો વિચાર કરવા લાગી. પણ જય ક્યાં ? ક્યે ઘેર ? તેને એક જ ધર હતું. છેલ્લી જ્યાં રહેતી હતી તે. ત્યાં જવા નીકળી. પણ રસ્તામાં ખેસતી ખેસતી ઘેર પહોંચે તે પહેલાં અંધારું થઇ ગયું. દરવાજા આગળ ગઇ. અંદર દાખલ થતાં પગ સરી ગયો. ચીસ પાડીને નીચે પડી.

એક માણસ ત્યાં થઇને પસાર થયો, ખીજો પસાર થયો. તે પેલી ઘોખણ સાથે અથડાયો. તેણે દરવાજાને કહ્યું, “એક પીઘેલી બાઈ દરવાજા આગળ પડેલી છે તેની સાથે અથડાઇને હું તો પડ્યો તે માથું ભાંગતાં ભાંગતાં રહી ગયું. તેને ત્યાંથી કાઢી મૂકો કે કાંઈ કરો !”

દરવાજા ત્યાં ગયો. ઘોખણ તો મરી ગઈ હતી. મારા મિત્રે આ પ્રમાણે મને બધી વાત કહી. લોકો કદાચ ધારે કે પેલી પંદર વરસની વેસ્યા સાથેના મેળાપની તથા આ ઘોખણની વાત ઉપજાવી કાઢેલી હશે. પણ એમ ધારવાનું કશું કારણ નથી.

મને તારીખ તો યાદ નથી, પણ ૧૮૮૪ ના માર્ચ મહિનાની એક રાતે આ સાચી બનેલી ખીના છે.

મારા મિત્રની આ વાત સાંભળી હું પોલિસના થાણા ઉપર ગયો, અને ત્યાં થઈ આ ધોબણની હકીકતની ચોકસાઈ કરવા ઝાનોવ ગૃહે ગયો. હવા મઝાની હતી. સૂર્ય પ્રકાશતો હતો. છાંયડામાં હજી બરફ જામેલો પડ્યો હતો. ખામો-નિચોરથી યોગાનમાં તડકાથી બધો યોગળો ગયો હતો અને પાણી વહેતું હતું. નદી તરફથી એક અવાજ આવ્યો. નદીની પાર દૂર નેસ્કુરની બાગનાં વૃક્ષો દેખાતાં હતાં. શિયાળાને દિવસે ઝટ દેખી ન શકાય તેવી ભૂરી ચકલીઓ તેમના આનંદમય કિલકિલાટથી સહુનું ધ્યાન ખેંચતી હતી. માણસને પણ આ બધું જોઈ મોજ માણવાની ઈચ્છા થતી હતી, પણ સહુને કાંઈ ને કાંઈ ફિકરચિંતા પડેલી હતી. ઘંટાનાદ સંભળાતા હતા અને આ એકબીજા સાથે ભળી જતા અવાજમાં જાવણી તરફથી ખંદુકના ધડાકા, ગોળીઓના સુસવાટ અને નિશાન ઉપર અથડાતાં થતા ધબકા પણ સંભળાતા હતા.

હું પોલિસ થાણે પહોંચ્યો. કેટલાક હથિયારબંધ પોલિસો મને તેમના મુખી પાસે લઈ ગયા. તે પણ તરવાર અને પિસ્તોલથી સજ્જ હતા. તેની સામે એક ચીથરેહાલ થરથર કુજતો ડોસો ઉભો હતો. નબળાઈને લીધે પોતાને પૂછેલા સવાલના જવાબ તે બરાબર આપી શકતો ન હતો. તેના સંબંધમાં પેલો મુખી તેના હાથ નીચેના માણસોને કાંઈક હુકમો આપતો હતો. પેલા ડોસાનું પતાવીને તે મારી તરફ વળ્યો. મેં આગલી રાતની છોકરી સંબંધી હકીકત પૂછી. પહેલાં તો મારી વાત તેણે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી. પછી હસ્યો;

એક તો આવા માણસોને પોલિસને હવાલે કરવા સંબંધી કાયદાના મારા અજ્ઞાનને લીધે અને ખીજું પેલી છોકરીની નાની ઉમરની મને નવાઇ લાગતી હતી તેથી.

તેણે તો હસતાં હસતાં કહ્યું, “ અરે ફટલીક તો ખાર ખાર વરસની હોય છે, અને તેર ચૌદની તો ખાર વિનાની.

આગલી રાતવાળી છોકરીના સંબંધમાં તેણે મને સમજાવ્યું કે આવા જ્યાં કેસ કમિટી પાસે મોકલવામાં આવે છે. આવાં લોકો રાત ક્યાં ગાળે છે, તે મારા સવાલનો જવાબ તેણે ઉઠાવ્યો. હું જે છોકરીની વાત કરતો હતો તેની એને ખબર ન હતી. રોજ એવી તો ફટલીયે આવે છે.

જાનોવ ગૃહ નં. ૩૨ની ઝોરડીમાં મેં જોયું તો દેવળનો રખવાળ પેલી મૃત સ્ત્રી આગળ બેસી પ્રાર્થના કરતો હતો. તેના ખાટલા ઉપર મુઠકું સુવાડવામાં આવ્યું હતું. ભાકુતો બધાં જ ગરીબ હતાં છતાં તેમણે ઉધરાણું કરીને કફન, ઠાઠડી તથા ધાર્મિક ક્રિયા માટે પૈસા એકઠા કર્યા હતા. ધરડી સ્ત્રીઓએ મુઠકાને કપડાં પહેરાવી તૈયાર કર્યું હતું. પેલો રખવાળ અંધારામાં પ્રાર્થના વાંચતો હતો. એક સ્ત્રી મીણબત્તી જાલીને ઉભી હતી. ખીજો માણસ, સદ્ગૃહસ્થ જેવો દેખાતો ચોખ્ખાં કપડાં પહેરી ખીજી મીણબત્તી પકડીને ઉભો હતો. એ પેલી ધોળણનો ભાઈ હતો. તેને બધાંએ ક્યાંકથી શોધી કાઢ્યો હતો.

મૈયત બાઈ પાસે થઈને હું ધરધણિયાણી પાસે ગયો અને પેલી બાઈના સંબંધમાં સવાલો પૂછવા લાગ્યો.

મારા સવાલોથી તે ખીધી. તેના ઉપર કોઈ જાતનો આરોપ આવે તેનો એને ભય પેડો હતો. પણ પછીથી તે મારી સાથે છુટથી વાત કરવા લાગી અને તેણે બધું મને કહ્યું.

છા ફરતી વખતે પેલી મૃત યાદી તરફ મેં એકવાર જોધું. મરેલાં ઘણુંખરું સુંદર દેખાય છે. તેમાંય આ યાદી વિશેષ સુંદર દેખાતી હતી અને તેનું મુહું સહુની સહાનુભૂતિ ખેંચતું હતું. તેનો ચહેરો સાફ અને ક્ષિપ્તો હતો. માંખો મોટી અને મીંચેલી હતી. ગાલ ખેસી ગએલા હતા. ના વિશાળ કપાળ ઉપર સુંવાળા ભૂરા વાળ શોભતા હતા. નો ચહેરો કંટાળેલા જેવો પણ માયાળુ જણાતો હતો. તેના પર ગમગીની ન હતી પણ આશ્ચર્યના ભાવ હતા. છતી માંખે જે આંખ ફેડીને ફરે છે, તેમને જોઈને મુએલાંને કેમ આશ્ચર્ય ન થાય ?

જે દિવસે આ બધાની મેં નોંધ કરી તે જ દિવસે મોરકો શહેરમાં નાચતો એક ભવ્ય મેળાવડો હતો.

રાતે નવ વાગે હું ઘર બહાર નીકળ્યો. મારા લતાની આસપાસ કારખાનાં છે. કારખાનાંની વીસલ થઈ ગયા પછી હું નીકળ્યો હતો. એક અઢવાડિયાની સતત મજૂરી પછી મજૂરોને એક દિવસની રજા મળી હતી.

મિલના મજૂરો મારી યાનુએ થઈને ઘસ્યા જતા હતા, બધા વીશીઓ અને હોટેલો તરફ જ જતા હતા. કેટલાક પીધેલા હતા એને કેટલાક સ્ત્રીઓને લઈને નીકળી પડેલા હતા.

હું કારખાનાંની વચ્ચે રહું છું. રોજ સવારે પાંચ વાગે હું વીસલ સાંભળું છું. એક ખે એમ દશેક વીસલો વાગતી હશે. પહેલી વીસલનો અર્થ એ કે યાદીઓ, બચ્ચાંઓ, હોસાંઓ બધાં કામે ચઢ્યાં. આઠ વાગે બીજી વીસલ થાય છે, અને અર્ધા કલાકની છુટી મળે છે. વળી બપોરે ત્રીજી

વીસલ થાય છે. તે વખતે ફરી અર્ધા કલાકની છુટી મળે છે. આઠ વાગે ચોથી વીસલ થાય છે અને કામ ખલાસ થાય છે.

કાંઈ એવો જ વિચિત્ર દેવયોગ આવી ગયો છે કે મારી પડોશનાં ત્રણે કારખાનાં નાચગાનમાં વપરાતી વસ્તુઓ જ બનાવનારાં છે.

છેક મારી પાસે કારખાતું છે એમાં મોજાં બને છે. ખીજામાં બધો રેશમી માલ બને છે અને ત્રીજામાં મુગધીદાર તેક્ષો, અત્તરો અને પોમેટમ બને છે.

સાંભવ છે કે આ વીસલો સાંભળી તે ઉપરથી અત્યારે અમુક વાગ્યા હશે તે ઉપરાંત ખીજો કશો ખ્યાલ માણસને ન આવે. “આ વીસલ વાગી, ચાલો હવે ફરવા જવાનો વખત થયો !” પરંતુ અમુક વીસલ સાંભળીને તેની સાથે જોડાયેલી સાચી હકીકતનો ખ્યાલ પણ મનમાં લાવી શકાય. સવારે પાંચ વાગ્યાની વીસલનો અર્થ એ હોય છે કે રાતે ભેજવાળી જમીન ઉપર ગમે તેમ સેજાભેજ પડી રહેલાં સ્ત્રી-પુરુષો વીસલ સાંભળી અધારામાં ઉઠે છે અને પોતાના કારખાના તરફ જવા દોડે છે. ત્યાં ખટાખટ ચાલતા સાંચા ઉપર પોતપોતાને સ્થાને તેઓ ગોઠવાઈ જાય છે. આ સાંચા-ઓમાં પોતાની જરૂરની કોઈ વસ્તુ બનતી હોતી નથી, છતાં ગંદી, ગરમ અને ગુંગળાવી નાંખનારી હવામાં અને કચરામાં વચમાં વચમાં સહેજસાજ છુટી ભોગવીને દસ દસ અને બાર બાર કલાક તેઓ કામ કરે છે. રાત પડે એટલે સૂઈ જાય છે. ખીજે દિવસે સવારે પાછું એ જ અર્થહીન વૈતરં. કેવળ પેટને ખાતર તેમને આવું કરવું પડે છે.

આમ અઠવાડિયાં ઉપર અઠવાડિયાં ચાલ્યાં જાય છે. વચમાં રજના દિવસો આવે છે. આજે આવી એક રજને લીધે છુટેલા મજૂરો હું જોઉં છું. તેઓ રસ્તા ઉપર ફરે છે. ચોમેર હોટેલો છે. બધા પીધેલા છે. એકબીજાને ધક્કામુક્કી અને ખેંચાખેંચી કરે છે. કાંઈક છોકરીને ઉપાડે છે, ગાંધી કાલે જ સ્ટેશન તરફ લઇ ગયા હતા તેના જેવી જ,— ગાડી ભાડે કરે છે અને તેમાં બેસી એક હોટેલમાંથી બીજામાં ભટકે છે. તેઓ ગાળાગાળા અને મારામારી કરે છે. પોતે શું કરે છે તેનું જ્ઞાન તેમને હોતું નથી. પહેલાં પણ આમ ભટકતા મજૂરો મેં જોયેલા. તે વખતે તિરસ્કારમાં તેમનાથી હું દૂર રહેલો. તેમને હું લડતો પણ ખરો. પરંતુ જ્યારથી રોજ સંભળાતી પેલી વીસલનો અર્થ મારા સમજવામાં આવ્યો છે, ત્યારથી બધા જ પુરુષો, મોસ્કો જેમનાથી ભરેલું છે એવા પેલાં ભિખારીનાં ટોળાંની દશાને, અને બધી જ સ્ત્રીઓ મારા ઘર આગળ મને મળી હતી તેવી છોકરીની દશાને, કેમ નથી પામતાં એની જ મને નવાઈ લાગે છે.

હું આ મજૂરોને જોતો જોતો આમ તેમ ફરતો હતો. અગિયાર વાગ્યા સુધી તેઓ આમ રસ્તા ઉપર ભટક્યા. પછી તેમનો ઉત્સાહ નરમ પડવા માંડ્યો. અહીં તહીં કોઈ પીધેલા પડેલા જેવામાં આવતા હતા, અને ક્યાંક ક્યાંક પુરુષો અને સ્ત્રીઓને સ્ટેશન તરફ લઇ જતાં જેવામાં આવતાં હતાં. પછી ગાડીઓ દોડતી દેખાવા લાગી. બધી એક જ દિશામાં જતી હતી.

દરેક ગાડી ઉપર એક એક કોચમેન, ઘણુંખરું ઘેટાના ચામડાનો કોટ પહેરેલો, તથા એક એક ખવાસ, તે પણ

કુમતાવાળી ટોપી પહેરીને ગનીઠનીને બેઠેલો. ગાડીને જોડલા સુંદર હથપુટ ધોડા કલાકના બાર તેર માઇલની ઝડપે ધ્રુમસમાં ધસ્યા જતા હતા. ગાડીમાં ગરમ શાલોમાં લપેટાયેલ સુંદરીઓ બેઠેલી હતી. શરીર ઉપરનાં ફુલ તથા ગુચ્છા પાડીને હોળેલા પોતાના વાળ તેઓ બહુ કાળજીથી સાચવતી હતી. ગાડી, ધોડાનો સામાન, પૈડાંની રબરની વાટો, ક્રેયમૅનના ડગલાનું કપડું, તેનાથી માંડીને તે મોજાં, જોડા, ફુલ, મખમલ, હાથમોજાં તથા ખુશબોદાર પદાર્થો — બધું પેલા બિચારા દારૂ પીને પોતાના ગંદા ચોરડામાં પડી રહેતા અથવા ખાંજરામાં વેંચ્યાઓ સાથે રાત ગાળતા અથવા જોલમાં પૂરાઈ રહેતા મજૂરોએ બનાવેલું હતું. નાયમાં જનારા તેમની બાબુમાં થઈને જ પસાર થાય છે, પરંતુ જે નાયમાં તેઓ જાય છે તે, અને ક્રેયમૅન જેમને બાબુએ ખસવા બૂમો પાડે છે તે પીધેલાઓ વચ્ચે કશો સંબંધ છે કે કેમ તેનો તેમને વિચાર સરખો આવતો નથી.

આ લોકો નાયમાં જઈને લહેરથી મોજ ઉડાવે છે. તેમાં તેઓ કશું બોલું નથી કરતાં પણ સાફ જ કરે છે એવી તેમની તો પાકી માન્યતા હોય છે. તેઓને તો મોજ ઉડાવવી હોય છે. રાતના અગિયારથી સવારના છ સુધી આખી રાત આ લોકો અમનચમન કરે છે, ત્યારે પેલાં બિચારાં અનાથ-ગૃહોમાં ભૂખે પેટે પડ્યાં રહે છે અથવા પેલી ઘોબણુની પેઠે મરી જાય છે.

અને તેમની મોજ કેવી હોય છે? સ્ત્રીઓ અને કુમારિકાઓ છાતી ખુલ્લી રાખીને તથા નિતમ્બભાગ આગળ ચણિયામાં

હુઆ ભરી તે કુલાવીને બહુ જ બેશરમ રીતે ત્યાં ફરે છે. કાંઈ પણ સુશીલ સ્ત્રી કે કુમારિકા આવી રીતે પુરુષની નજરે પડવાનું પસંદ ન કરે. પરંતુ આવી અર્ધનગ્ન દશામાં, આગળ ઉપસેલી ખુદ્દા છાતીઓવાળી, ખભા સુધી ખુદ્દા હાથવાળી, હુઆ ધાલીને કૃત્રિમ રીતે મોટા દેખાતા નિતમ્બવાળી સ્ત્રીઓ અને કુમારિકાઓ, લજ્જા જેમનો મુખ્ય ગુણ ગણાય છે તેવી, પુષ્કળ પ્રકાશમાં અન્નહયા પુરુષો સામે ઉભી રહે છે. અને આ પુરુષોએ પણ બહુ તંગ, નિર્લજ્જ પોશાક પહેરેલો હોય છે. તેઓ એક બીજાને આલિંગે છે અને એમ પરસ્પર વળગીને ઉન્માદક સંગીતના તાલ સાથે નાચે છે. વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ પણ ઘણી તો યુવતીઓના જેવા જ નગ્ન પોષાકમાં હોય છે. તેઓ બેઠી બેઠી આ બધું જુએ છે અને જે દીક લાગે તે ખાય છે અથવા ચાખે છે. વૃદ્ધ પુરુષો પણ એમ જ કરે છે. આવું બધું કરવાનો સમય રાત્રિ જ હોય તેમાં નવાઈ નથી. એટલે પેલા લોકો બધા ઉઘી ગયા હોય અને કાંઈ તેમને દેખી શકે નહિ. પરંતુ કશું છુપાવવાની ખાતર કાંઈ આ લોકો રાતનો સમય રાખતા નથી. તેમની માન્યતા તો એવી જ હોય છે કે આમાં છુપાવવા જેવું કશું છે જ નહિ. તેમને તો આ બધું સાંઝે જ લાગે છે. તેમની આ મોજમઝા જેમાં હજારો માણસની સખત મજૂરી ગઈ હોય છે— તે મોજમઝાથી તેઓ કાંઈને નુકસાન નથી કરતા, પણ ગરીબ લોકોને મદદ કરે છે એવી તેમની તો માન્યતા હોય છે !

નાચમાં બહુ આનંદ આવતો હશે; પરંતુ એ આનંદ આવ્યો ક્યાંથી ? જે મેળાવડા બીજાના દુઃખનું કારણ હોય તેવા મેળાવડામાં લોકોને આનંદ લેતા કલ્પવા અશક્ય છે, એ

વાત જવા દઇએ તો પણ એટલું તો સાચું જ છે કે સમાજમાં અંગર આપણી સાથે આપણે એક માણસ પણ એવો જોઈએ જે ભૂખે હોય અથવા ટાંઠે મરતો હોય, તો ત્યાં સુધી તેને ખાવાનું કે એકવાનું ન મળે ત્યાં સુધી આપણને મઝા બોગવતાં શરમ લાગે છે. લાકડીના ચીપિયા વડે કૃતરાત્રી પૂંછડી દળાવી તેમાં ગમ્મત માનતા દુષ્ટ છોકરાઓનો આનંદ આપણે સમજી શકતા નથી અને તે પ્રત્યે આપણને તિરસ્કાર છુટે છે. તો પછી આપણી ગમ્મત ખાતર પેલા ગિયારા ગરીબ લોકોની પૂંછડી જે ચીપિયાથી દળાય છે તે ન જોઈ શકવા જેટલા આપણી મોજમઝામાં આપણે કેમ અંધ થઈ જતા હોઈશું ?

દોઢસો દોઢસો રૂબલના* પોશાકમાં સજ્જ થઈ જે સ્ત્રીઓ નાયમાં જાય છે તેમાંની એક પણ નાયમાં તો જન્મી ન જ હોય. બધી જ કોઈ ને કોઈ વાર ગામડામાં રહેલી હોય છે, બધીએ જેડૂતને જોયા હોય હોય છે, બધી જ પોતાની આયા અથવા દાસી જેમને ગરીબ ભાઈમાં કું માળાપ હોય છે તેમને જોળે છે. આવાં માણસોને તો દોઢસો રૂબલ કમાઈ એકાદું ઝુંપડું બાંધવું એ પોતાના કષ્ટમય જીવનનું ધ્યેય હોય છે. નાયમાં નાયનારી સુંદરી આ વાત જાણતી હોય છે. તો પછી પોતાની ભલી દાસીના ભાઈનું સુખસ્વપ્ન-પેલું ઝુંપડું-તે પોતાના નમ્ર રાણેલા શરીર ઉપર પહેરીને નાયમાં તે આનંદ શી રીતે માણી શકતી હશે ?

પણ ધારે કે એ ગિયારીએ આટલો ઉંડો તર્ક ન કર્યો હોય. પરંતુ એટલું તો તે જાણતી જ હોવી જોઈએ કે મખમલ

* લગભગ આપણા રૂપિયાની કીમતનો રશિયાનો ચાંદોનો સિક્કો.

અને રેશમ અને મીઠાઈ અને ફુલો અને દેસો અને પોશાક
 એ બધું પોતાની મેળે નથી થતું, પણ માણસને બનાવવું પડે
 છે. કંઈ ભતના લોકો આ બધું બનાવે છે, તેઓ કેવી
 સ્થિતિમાં રહે છે અને શા માટે તેઓ બનાવે છે એ તો તે
 બાણી જ હોવી જોઈએ. એટલું તો તે બાણી જ હોવી
 જોઈએ કે જે દરબાણને આજે તેણે કપડો આપ્યો, તેણે એ
 પોશાક કાંઈ તેના પ્રત્યેના પ્રેમને લીધે નહતો બનાવ્યો. પેલી
 દરબાણે પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા આ મહેનત કરી અને
 પોશાકની માફક દેસ, ફુલો તથા મખમલ માટે ખીજાઓએ
 મહેનત કરી તે તેના બાણીમાં આવ્યા વિના રહી જ ન શકે.
 પણ ધારો કે તેઓનાં મગજ એવાં બહાર મારી ગયાં છે કે
 આ બધું તેમના સમજ્યામાં નથી આવતું. પરંતુ આ સુંદરી
 એટલું જોયા વિના તો ન જ રહી હોય કે તેની ખાતર પાંચ
 છ વૃક્ષ ખવાસો અને દાસીઓએ પોતાની ઉંઘ ખોઈ. તેમના
 ખિન્ન ચહેરા તો તેના જોવામાં આવ્યા જ હોવા જોઈએ.
 આજે રાતે પારો ઉતરીને ૨૮ અંશે પહોંચ્યો હતો અને તેના
 કાચમેને આખી રાત ગાડીની બેઠક ઉપર ગાળી એ કાંઈ તેના
 બાણીમાં આવ્યા વિના રહી શકે? પરંતુ મને ખબર છે
 કે, સાચે જ તેઓ આ કશું જોઈ શકતાં નથી. અને આ
 યુવતીઓ અને કન્યાઓ, નાચે તેમના મન ઉપર કરેલા બહુને
 લીધે, કશું જોઈ ન શકે તો તેમનો વાંક કાઢી શકાય નહિ.
 એ બિચારીઓ તો તેમનાં મોટેરાં જે બધું સાંઝે ગણે છે તે
 કરે છે. પરંતુ મોટેરાંઓ લોકોના ઉપર ગુજરતા આ ઘાવડી-
 પાણનો શો ખુલાસો આપશે?

મોટેરાંઓ પાસે હમેશના એક જવાબ છે જઃ “ હું
ક્યાં કાઢને ફરજ પાડું છું ? હું મારે જોઈએ તે પૈસા આપીને
ખરીદું કરું છું, અને નોકરો, દાસીઓ તથા કાચમેનને પણ
પગાર આપીને રાખું છું. હું ક્યાં તેમના ઉપર જબરાઈ કરું
છું ? તેમને ઠરાવેલો પગાર હું આપું છું. પછી મેં એમાં
ખોટું શું કર્યું ? ”

એક દિવસ મારા એક મિત્રને હું મળવા ગયો. પહેલી
ઝોરડીમાંથી પસાર થતાં ટેબલ ઉપર બે સ્ત્રીઓને બેઠેલી જોઈ.
મને આશ્ચર્ય થયું. કારણ મારો મિત્ર કુંવારો હતો. તે હું
જાણતો હતો. એક પાતળી, ફીફી, ત્રીસેક વરસની પણ
દેખાવમાં પાકટ લાગતી સ્ત્રી ખભે રમાલ નાંખીને ટેબલ ઉપર
બહુ જ ઝડપથી કશું કરતી હતી. જાણે શરીરમાં ભૂત ભરાયું
હોય તેમ તે ધૂણતી હતી. તેની બરાબર સામે જ એક
નાની છોકરી બેઠી હતી. તે પણ પેલી બાઈની જેમજ શરીર
ધૂણાવતી હતી. બંને સ્ત્રીઓ જાણે અમુક પ્રકારના નાચતી
અસર તળે ન હોય એવી જાણાતી હતી. હું તેમની પાસે
ગયો અને તેઓ શું કરતી હતી તે જોવા લાગ્યો. તેમણે
આખો ઉંચી કરી મારા તરફ એક દૃષ્ટિ ફેંકી, પણ પાછી
પહેલાના જેવી જ એકાચતાથી પોતાને કામે વળગી. તેમની
આગળ છુટી તમાકુનો તથા કાગળના કટકાનો, એમ બે ઢગ
પડ્યા હતા. તેઓ સિગારેટ વાળતી હતી. પેલી બાઈ તમાકુ
લઈ હથેળીમાં તેને ચોળા નાંખતી હતી, પછી ખીચામાં તે
ભરતી હતી, તેના ઉપર કાગળનું જુગળું મૂકી તમાકુ તેમાં
ધકેલી દેતી હતી અને છોકરી તરફ સિગારેટ ફેંકતી હતી.
છોકરી તેના ઉપર કાગળ વીંટાળી તેમાં કાંઈક ભરી તે

સિગારેટ મૂકી દધ ખીજી લેતી હતી. આ બધું એટલી ઝડપથી થતું કે જે માણસે એ જોયું ન હોય તેની આગળ એનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. તેમની ઝડપ જોઈ હું તો દંગ થઈ ગયો.

પેલી બાઈએ કહ્યું: “ચોદ વરસથી આ જ કામ કરીએ છીએ.”

“કામ બહુ અઘરું હશે ?”

“હારતો. છાતીને નુકસાન પહોંચાડે છે અને તેની ગંધ તો સહી જતી નથી.”

ખરેખર તેને આટલું કહેવાની પણ જરૂર ન હતી. પેલી છોકરીના અને સ્ત્રીના સામું જુઓ. એટલે જ ખાતરી થાય તેમ હતું. છોકરી એ વરસ થયાં તે કામમાં જોડાઈ હતી. પણ તેને જે જુઓ તેને લાગ્યા વિના રહેતું નહિ કે એક મજબૂત શરીર ધસાતું જાય છે. મારો મિત્ર ભલો અને ઉદાર માણસ છે. તેણે તેમને હજાર ખીડી વાળવાના અઢી રૂબડા આપવાના કરીને કામે બેસાડી હતી. તેની પાસે પૈસા છે અને કામ ઉપર તે પૈસા આપે છે, પછી એમાં ખોટું શું ? મારો મિત્ર બપોર થયે ઉઠે છે. સાંજના છથી રાતના બે સુઈ તે પાનાં રમવામાં અથવા પિયાનો વગાડવામાં વખત ગાળે છે. તે મસાલાદાર ખોરાક ખાય છે અને પીણું પણ તેવાં જ પીએ છે. પોતાનું બધું કામ તે ખીજા પાસે કરાવે છે. હમણાં તે એક નવી મોજનો અખતરો કરે છે. ખીડી પીવાની મારી સાંભરમાં જ તેણે ખીડી પીવાનું શરૂ કર્યું છે.

એક સ્ત્રી અને છોકરી સંચા જેવાં બની જઈ માંડ માંડ પેટિયું કાઢે છે. તમાકુ તેમના ફેફસામાં જાય છે અને

તેમની જાંઘડી ખરબાદ થાય છે. પેલા પાસે પૈસા છે. પોતાની જાતકમાણીના તો નથી જ. જાતે સિગારેટ ખનાવી લેવાને તેને પાનાં રમવાં વધારે પસંદ છે. તે આ સ્ત્રીઓને એ સરતે પૈસા આપે છે કે પહેલાં રહેતી તેવી જ કંગાળ દશામાં તેમણે રહેવું, એટલે કે એને માટે સિગારેટો ખનાવ્યાં કરવી.

મને સ્વચ્છતા બહુ પસંદ છે. હું રોજ બે વાર ખમીસ બદલું છું. તે ધોવા માટે ધોબણને પૈસા આપું છું. ધોબણ બિચારી મારાં ખમીસ ધોઇધોઇને ઘસાઈ ગઇ અને છેવટે મરી ગઇ.

આમાં જોડું શું ? જે લોકો પૈસા આપીને વસ્તુ ખરીદ કરે છે અને પૈસા આપીને મજૂરી કરાવે છે તેઓ તો હું તેમ નહિ કરાવું તો પણ પોતાને મખમલ અથવા મીઠાઇ બોધતી હશે તે કરાવવાના જ અને હું નહિ એવું કરાવું તો પણ બીડીઓ વાળવા અને ખમીસ ધોવા માણસો રાખવાના જ. તો પછી જ્યારે બધા જ આમ કરે છે ત્યારે મારે એકલાએ શું કામ મખમલ, મીઠાઇ, સિગારેટ અથવા સ્વચ્છ ખમીસ વાપરવાનાં છોડી દેવાં ? વારંવાર, લગભગ હંમેશા જ આ દલીલ આપણા સાંભળવામાં આવે છે. કોઇ ગાંડું ટોળું અમુક વસ્તુનો નાશ કરવા બહાર પડ્યું હોય ત્યારે તે જેવી દલીલ કરે તેના જેવી આ દલીલ છે. એક કૂતરો ખીજને હાસેલી પાડે અને તે પડેલા કૂતરા ઉપર ખીજ બધા તૂટી પડે અને તેને કાઢી ખાય ત્યારે આવી જ જાતના તર્કથી તેઓ તેમ કરવા પ્રેરાતા હશે. “ખીજઓ અમુક વસ્તુનો નાશ કરવા ઉપજ્યા છે તો પછી મારે પણ શું કામ તેમ ન

કરવું? ધારો કે હું મેલું ખમીસ પહેરું અથવા મારી સિગરેટ મારે હાથે ખનાવી લઉં તેથી શું વળવાનું હતું? એથી ખીજા એણે જ સુધરવાના હતા? ” જે લોકો પોતાનો ખચાવ કરવા ઇચ્છે છે તેઓ આવી દલીલ કરે છે. આપણે સત્યથી આટલા બધા વેમળા ન જઈ પહોંચ્યા હોત તો આવો સવાલ પૂછવો અને તેનો જવાબ આપવો શરમભરેલું ગણાત. પરંતુ આપણે તો એવા ગુન્યવાદ ગયા છીએ કે આ સવાલ આપણને બહુ સ્વાભાવિક લાગે છે. શરમની વાત હોવા છતાં તેના જવાબમાં મારે ઉતરવું પડશે.

હું દરરોજ ખમીસ બદલવાને બદલે એક અઠવાડિયે ખમીસ બદલું અને મારી સિગરેટ હું પોતે જ ખનાવી લઉં અથવા ખીડી પીવાનું ખીલકુલ છોડી દઉં તો શું થાય?

એટલું થાય કે કોઈક ધોબણુ અને કોઈક સિગરેટ વાળ-નારીને એટલી મહેનત ઓછી કરવી પડે અને ધોબીનું તથા સિગરેટ વાળવાનું જે ખર્ચ બચે તે હું પેલી જ ધોબણુ અથવા ખીજી કોઈ ધોબણુ કે મજૂર જે કામ કરી કરીને થાકી ગએલ હોય તેને આપી દઉં. તો તેને ગળા ઉપરાંત કામ ન કરવું પડે, તે કોઈક આરામ ભોગવી શકે અને કોઈક નારતો પણ લઈ શકે. પરંતુ આની સામે ખૂબ વાંધા ઉઠતા મેં સાંભળ્યા છે. (શ્રીમંત અને ફાંકડા લોકોને પોતાની સ્થિતિ સમજતાં શરમ લાગે છે.) તેઓ એવો જવાબ આપે છે કે: “હું મેલું ખમીસ પહેરું અથવા ખીડી પીવાની છોડી દઉં અને તે પૈસા ગરીબ લોકોને આપું, તો પણ ગરીબ લોક પ્રાસેથી તો પૈસા જતા જ રહેવાના છે અને દરિયામાં ખસખસ જેવી મારી રકમથી કશું વળવાનું નથી.”

આ દલીલનો જવાબ આપતાં વધુ શરમ લાગે છે પણ જવાબ આપે જ છુટકો છે. કારણ આ દલીલ બહુ સર્વ-સામાન્ય છે. તેનો જવાબ સાદો જ.

હું કોઈ જંગલી લોકોને ત્યાં જઈ અને તેઓ મને માંસ ખાવા આપે. એ માંસ મને બહુ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે. પણ બીજે દિવસે મને ખબર પડે અથવા હું જાતે જ જોઉં કે આ સ્વાદિષ્ટ માંસ તો કોઈ કેદ પકડેલા માણસને કાપીને રાંધવામાં આવ્યું હતું અને મનુષ્યાહાર કરવો એ હું જોતું સમજતો હોઉં તો પછી એ માંસ ગમે તેટલું સ્વાદિષ્ટ લાગતું હોય અને પેલા લોકોમાં મનુષ્યાહાર કરવાનો રીવાજ ગમે તેટલો પ્રચલિત હોય અને હું આ માંસ ખાવાની ના પાડું, તેથી પેલા કેદીઓ જેમનું માંસ ખાવામાં આવે છે તેમને ગમે તેટલો ઓછો લાભ થવાનો હોય તો પણ હું તે માંસ ફરી ખાઉં જ નહિ, ખાધ શકું નહિ. ભૂખે મરતો અથવા મારે કોઈ વાર હું મનુષ્ય માંસનો આહાર કરું એ જુદી વાત છે. પરંતુ હું તેની ઉન્નણીમાં બીજાને તો ન જ નોતરું અથવા બીજા કોઈ તેની ઉન્નણી કરતા હોય તેમાં ભાગ ન જ લઉં. આવી ઉન્નણીની શોધમાં હું ન રૂં અથવા તેમાં ભાગ લેવામાં ગર્વ ન લઉં.

પરંતુ આપણે શું કરવું? આ બધું કાંઈ આપણે નથી કર્યું. ત્યારે આપણે નહિ તો કોણે કર્યું? આપણે કહીએ છીએ કે આપણે નથી કર્યું. છોકરાં કાંઈ ભાંગી નાંખે ત્યારે કહે છેને કે એ તો એની મેળે ભાંગી ગયું, તેમ આ પણ એની મેળે થયું. આપણે કહીએ છીએ કે જ્યાં સુધી શહેરો છે અને આપણે તેમાં રહીએ છીએ, ત્યાં સુધી તેમની મજૂરી બદલ પૈસા આપીને આપણે લોકોને પોષીએ છીએ અને એ રીતે આપણે તેમની સેવા કરીએ છીએ.

પરંતુ એ વાત સાચી નથી, અને તેથી જ આપણે આપણી પોતાની તરફ જ જોવાનું છે. એટલે આપણને ખબર પડશે કે ગામડામાં આપણે કેવી રીતે રહીએ છીએ અને ત્યાં લોકોને કેવી રીતે પોષીએ છીએ.

શહેરમાં શિયાળો પૂરો થાય છે અને ઇસ્ટરનું^૧ અઠવાડિયું આવે છે. શહેરમાં તો શ્રીમતોના તે જ રંગરાગ ચાલી રહ્યા હોય છે. ઉધાનોમાં, ઉપવનોમાં, વાટે અને ઘાટે જ્યાં જ્યાં

ત્યાં નાચગાન, નાટકચેટક, મોજમજ, દીપાવળી, ગરબા, ઘોડદોડ, એ બધું ચાલી રહેલું છે. પરંતુ ગામડાંમાં આ કરતાંય વધારે સાફ હોય છે. હવા સારી હોય છે, ઝાડો, ખેતરો અને કુસો પણ વધારે તાજાં હોય છે. આ બધું પાંગરતું હોય, ખીલતું હોય અને ફુલતું શાલતું હોય ત્યાં આપણે જઈએ તો ઠીક. આમ વિચારી ખીજની મજૂરી ઉપર તાગડધિત્રા કરનારા ધણા શ્રીમંતો તો તાજી હવા ખાવા અને ખીલેલાં ખેતરો તથા જંગલો નિહાળવા ગામડાંમાં જાય છે.

આમ શ્રીમંત લોકો ગામડાંમાં હવા ખાવા જાય છે. ત્યાં મેલાઘેલા દેખાતા ખેડૂતો હોય છે. જર બાજરાનો કે મકાઈનો રોટલો અને કાંદાનો કડકો ખાઈને જીવે છે. રોજના અઢાર કલાક મજૂરી કરે છે. રાતોની રાતો ઉજાગરા કરે છે અને બાંકાં કપડાં પહેરે છે. અહીંના લોકો કશી લાલચના ફંદમાં હજી રસાયા નથી. અહીં કારખાનાં નથી તેમ શહેરોના જેવી બેકારી પણ નથી. એટલે કોઈ બેકારને કામ પૂરું પાડી તેને પોષવાનું માની લેવાનો પણ અહીં અવકાશ નથી. અહીં તો પોતાનું બધું કામ પૂરું કરી નાંખવાને લોકોને ઉનાળામાં પૂરતો વખત નથી મળતો. અહીં બેકારી બિલકુલ નથી, એટલું જ નહિ પણ પૂરતા કામ કરનારા નહિ હોવાથી ધણો યે માલ રવડી જાય છે. અને કેટલાંય પુરુષો, બાળકો, વૃદ્ધો અને સ્ત્રીઓ ગળ ઉપરાંત કામ કરવાથી મરી જાય છે. આવા પ્રદેશમાં શ્રીમંત લોકો જઈને કેવું જીવન માંજે છે ?

આવું. 'સર્જ' પર પદ્ધતિના જમાનાનું કોઈ જૂનું ઘર હોય તો તે સમરાવીને શણગારવામાં આવે છે. જો ઘર ન હોય

તો ખેડે ત્રણ માળનું નવું ઘર બાંધવામાં આવે છે. ઘરમાં બારથી માંડીને વીસ વીસ સુધી અથવા તેથીયે વધારે ઓરડા હોય છે અને તે બધા સારી પેઠે ઉંચા હોય છે. ઘરમાં બધે લાકડાંની મુશાબિત ભોંય હોય છે. બારીઓને મોટાં મોટાં કાચનાં બારણાં હોય છે. જમીન પર કીમતી શેત્રંજીઓ બિઠાવેલી હોય છે, ફર્નિચર પણ બધાં કીમતી હોય છે અને બસોથી છસો છસો રૂબલનું તો એકેકું કપાટ હોય છે.

ઘરની આસપાસ રસ્તા પાડીને ઉપર કાંકરી પાથરી દીધેલી હોય છે. જમીન બધી સરખી કરેલી હોય છે અને તેમાં બગીચાની જમીનના તથા રમવાની જમીનના જુદા જુદા ભાગ પાડી દીધેલા હોય છે. કિરણોનું પરાવર્તન કરે એવા ઝગઝગિત ગોળા ત્યાં મૂકેલા હોય છે. ત્યાં હરિયાળાથી શીત-ગૃહો અને કાચનાં ઉણ્ણગૃહો બનાવેલાં હોય છે. તખેલા ઉંચાણ પર બાંધેલા હોય છે અને ટેકરીની ધારે સરસ શણગારેલી હોય છે. બધું તૈલરંગથી રંગેલું હોય છે. વૃદ્ધો અને બાળકોને ઘેંસમાં ખાવા તેલ નથી મળતું. તેમના મોંમાંથી જ કાઢીને તેલ આ રંગમાં નંખાયું હશે ને ?

પેલા શ્રીમંત માણસની સંપત્તિ વધારે હોય તો તે આવું ઘર વેચાતું લે છે, નહિ તો ભાડે રાખે છે. પરંતુ આપણા શહેરી સમાજમાં માણસ ગમે તે સ્થિતિનો ગણાતો હોય, એ ગામડામાં જાય છે ત્યારે તો આવા જ ઘરમાં રહે છે. એ સમારવા તથા સ્વચ્છ રાખવા માટે પોતાના ગુજરાન માટે ખેતી સંભાળવા જોડે જો જોમને પૂરતો વખત નથી હોતો એવા ડઝનબંધ માણસોને તેમનું કામ બગડાવીને રાખવાની જરૂર પડે છે.

અહીં એવી દલીલ કરવી તો અશક્ય જ છે કે અહીં કારખાનાં છે અને આ મજૂરોનો હું ઉપયોગ કરું કે ન કરું એ સરખું જ છે. અહીં તો આપણે જોઈતી ચીજો માટેનાં કારખાનાં આપણે જ સીધાં દાખલ કરીએ છીએ; અને આપણી આસપાસના લોકોની ગરીબાઈનો લાભ લઈ, તેમને પોતાને, આપણે તથા સહુને જરૂરી એવું કામ છોડાવીએ છીએ. આમ આપણે એક વર્ગના માણસને બગાડીએ છીએ અને બીજા વર્ગના માણસની તબિયત તથા જીવન બરબાદ કરીએ છીએ.

ઉપલા વર્ગનું અથવા કાંઈ અમલદાર વર્ગનું સંસ્કારી અને ખાનદાન કુટુંબ એક ગામડામાં રહેતું હોય તેનું જીવન આપણે જોઈએ.

કુટુંબનાં બધાં માણસો તથા ગૃહેમાન-પરોણાઓ જીનના વચગાળામાં અહીં આવે છે. ત્યાં સુધી તો તેઓના અભ્યાસ ચાલતા હોય છે અને પરીક્ષાઓ આપવાની હોય છે. એટલે તેઓ લણણીને* વખતે અહીં આવે છે. આ કુટુંબનાં માણસો (આ સમાજના લગભગ બધા લોકોની માફક) બહુ કામની મોસમની શરૂઆતમાં જ અહીં આવીને રહે છે. લણણીનું કામ થઈ રહ્યા પછી, ઘાસની ગંજીઓ કરવાનું કામ હોય છે. સપ્ટેમ્બરમાં તે લોકો જતાં રહે છે. પરંતુ તે વખતેય મોસમ ખલાસ તો નથી જ થયેલી હોતી. સપ્ટેમ્બરમાં પણ વાવણીનું અને બટાટા ખોદવાનું કામ તો ચાલતું જ હોય છે. પરંતુ તે વખતે કામની તડામાર ઓછી થયેલી હોય છે ખરી.

એટલે આ લોકો ગામડામાં રહે છે તે બધા વખત તેમની આસપાસ, તેમની પાસે જેતીની બર મોસમ ચાલતી

* આ રશિયાની મોસમ પ્રમાણે છે તે ધ્યાનમાં રાખવું.

હોય છે. કામની ખેંચ કેટલી હોય છે તેનો ખ્યાલ, આપણે તે વિષે ગમે તેટલું સાંભળીએ, વાંચીએ અથવા જોઈએ, પણ જાતે ન અનુભવીએ ત્યાં સુધી આપણને આવેલા અશક્ય છે.

લગભગ દસ માણસનું આ કુટુંબ શહેરમાં જેવી ખરાબ રીતે રહેતું હોય છે તેવી જ રીતે અથવા તેથીયે ખરાબ રીતે અહીં રહે છે. કારણ અહીં ગામડામાં એવું માની જ લીધેલું હોય છે કે તેઓ આરામને માટે (કાંઈ જાતનું કામ કર્યા વિના) આવેલાં છે. એટલે અહીં તો તેમને કામ જેવું કશું હોતું જ નથી.

લગભગ સન્ત પીટરના દિવસથી — એટલે લેન્ટના ઉપવાસો દરમ્યાન જ્યારે ખેડૂતોનો ખોરાક ક્વાસ (રશિયાનો એક જાતનો હલકો દારૂ), રોટી અને ડુંગળી હોય છે — લણણી શરૂ થાય છે. પેલા ગામડામાં રહેવા આવેલા સજ્જન આ બધું કામ જોતા હોય છે. કાંઈ વાર પોતાના માણસોને કાંઈક કામ સોંપતા હોય છે, કાંઈ વાર લહેરમાં ઉભા ઉભા આસપાસ ચાલતું કામ જોતા હોય છે. સૂકાતા ઘાસની વાસ તે લે છે, સ્ત્રીઓનાં ગીતો અને ધારિયાંના ખણખણાટ સાંભળે છે તથા પંઝેટીથી ઘાસ ઉસેડતી સ્ત્રીઓ અને લણણી કરનારાં ઓતી હારોને નીરખે છે.

આ બધું પોતાના ઘરની પાસે તેઓ જુએ છે અને કુટુંબનાં નાનાં તથા મોટાં છોકરાં, જેઓ આખો દિવસ કશું કરતાં હોતાં નથી, તેઓ અર્ધો માઈલ દૂર નદીએ નહાવા જવું હોય તો હજીપુષ્ટ ઘોડા જોડેલી ગાડીમાં ખેસીને જાય છે.

દુનિયામાં બધાં કામોમાં લણણીનું કામ સૌથી અગત્યનું
 છે. લગભગ દર વર્ષે માણસો તથા સમયના અભાવે ઘોડા
 ઘણો પાક લણી લેવાનો બાકી રહી જાય છે. વળી એ જ
 પ્રમાણે ધાસનાં ખીડ પણ વરસાદથી ખગડી જવાની ધાસ્તી
 રહે છે. કામ જરા ઓછું કે વધારે ખેંચાઈને કરવા ઉપર
 લોકોની આવકમાં વીસ પચીસ ટકા ધાસનો વધારો થશે કે
 ઓટલું ધાસ વેડાઈ જશે, તેનો આધાર રહે છે. ધાસ વધારે
 આવે તો વૃદ્ધોને માંસ ખાવાનું અને બાળકોને દૂધ પીવાનું
 મળે. ઓટલે દરેક ખેડૂતને શિયાળામાં પોતાને અને પોતાનાં
 બાળકોને રોટલા ને દૂધ ખાવાનું મળશે કે કેમ તેનો આધાર
 આજના કામ ઉપર હોય છે. કામ કરનાર દરેક પુરુષ અને
 સ્ત્રી આ વાત જાણે છે. અરે, દરેક બાળક પણ જાણે છે કે
 આ બહુ જ અગત્યનું કામ છે અને તેઓ ખેતરમાં પોતાના
 બાપને ક્વાસનો ઘડો પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. ભારે ઘડો
 એક હાથમાંથી ખીજા હાથમાં બદલતા બરાબર વખતસર
 પહોંચે અને બાપ વઢે નહિ તે માટે તેઓ બધે માધલ
 ઉધાડે પગે દોડતા જાય છે. સહુ જાણે છે કે લણણી શરૂ
 થાય ત્યારથી તે અનાજ બધું ખજામાં નખાઈ જાય ત્યાં સુધી
 કામની આડે ઘડી પગ વાળીને બેસવાનો કે શ્વાસ ખાવાનો
 વખત ન મળે.

અને એટલું કાંઈ લણણીનું કામ કરવાનું નથી હોતું.
 સહુને લણણીના કામ ઉપરાંત ખીજું કાંઈ ને કાંઈ કરવાનું હોય
 છે. જમીન ખોદી કાઢી તેમાં કળખી દેવાની હોય છે. સ્ત્રીઓને
 તો રાંધવા અને કપડાં ધોવા. ઉપરાંત કપડાં વણવાનું કામ
 પણ હોય છે. પુરુષોને શહેરમાં જવાનું હોય છે, ગામઘ

કામમાં ધ્યાન આપવાનું હોય છે, કચેરીમાં જવાનું હોય છે, લશ્કરી અમલદારને મળવાનું હોય છે, ગાલ્લાં સમાગમનાં હોય છે અને રાતે ઘોડા ચરાવવાના હોય છે. આમ સહુ ડોમાં અને જીવાન — માંદાં પણ — જેટલું બને તેટલું પૂરેપૂરું કામ કરે છે. ખેડૂતો એટલી સખત મહેનત કરે છે કે સાંજ પડતાં પડતાં તો નબળાં, કાચાંપોચાં અને ઘરડાં તો છેલ્લા ચાસ મહામહેનતે દબ શકે છે, ચાલતાં ચાલતાં લડચડિયાં ખાય છે અને સહેજ દમ મારી વળી પાછા કામે બાંહે છે. આ જ પ્રમાણે ગર્ભવતી અથવા ધાવણાં બાળકવાળી સ્ત્રીઓ પણ કામ કરે છે.

કામ ચાલુ અને તડામારનું હોય છે. સહુ પોતાની પૂરી શક્તિ ખર્ચીને કામ કરે છે. આ કામ દરમ્યાન તેમના અપૂર્ણ ખોરાકમાંથી જે શક્તિ મળે તેટલી તો તેઓ ખર્ચી જ નાંખે છે પણ પોતાની જીની મૂડી પણ વાપરી નાંખે છે. મૂળે કોઈ બહુ જાડા તો હોતા જ નથી. અને તેઓ પણ બધા જ આ ઉનાળાના કામથી સૂકાઈ જાય છે.

એક નાની ટુકડી લણણીનું કામ કરે છે : એક ઘરડો, ખીજો તેનો ભત્રીજો પરણેલો જીવાન, અને ત્રીજો વતનનો જ મોચી, સારો પહેલવાન માણસ—એમ ત્રણ ખેડૂતો છે. આ લણણીના કામ ઉપર બધાના શિયાળાના ગુજરાનનો આધાર હોય છે. તેઓ ગાય રાખી શકશે કે કેમ અને કર ભરી શકશે કે કેમ તે બધું આ કામ ઉપર આધાર રાખે છે. પંદર દિવસ થયાં બિલકુલ આરામ લીધા વિના તેઓ સતત કામ કરી રહ્યા છે. વરસાદથી તેમના કામમાં ખલેલ પહોંચી. વરસાદ પછી ઘાસ પવનથી જરા સૂકાયું એટલે તેમણે કામ અપારંપ્ય

ખલાસ કરી નાંખવા ધાયું. દરેક દાતરડે ગળ્ળે બાઇએની વળગાડવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો. એટલે પેલા ઘરડાની સાથે તેની સ્ત્રી પણ કામે આવવા માંડી. બાઇની ઉંમર પચાસ વરસની છે. ખૂબ મજૂરી કરવાથી તથા અગિયાર છોકરાં થયાથી શરીર ધસાઈ ગયેલું છે. વળી બહેરી છે. છતાં હજી કામ કરવે સારી છે. તેની સાથે તેની તેર વરસની છોકરી પણ કામે આવી. નાની પણ મજબૂત અને ચપલ છોકરી છે. પેલા ભત્રીજાની સાથે એની સ્ત્રી પણ કામે નીકળી. ઉંચી અને જળખર બાઇ છે. ડોઠ પણ ખેડૂતને પ્રહાંચી શકે. ભત્રીજાની સાળા ગર્ભવતી છે તે પણ કામે આવી. તે એક સિપાઇની સ્ત્રી છે. મોચીની સાથે એની સ્ત્રી જે સારી કામ કરાવવાળી બાઈ છે અને એની મા — એંસી વરસની ઘરડી ડોસી, એ પણ નીકળ્યાં. તેઓ હારખંધ કામે વળગે છે અને જુનું સહિતાના માથું ફાડી નાંખે એવા તાપમાં સવારથી સાંજ સુધી કામ કરે છે. પાણી અથવા ક્વાસ લઈ આવવા સાંજે પણ કામ અટકાવતાં તેમને ચીડ ચઢે છે.

એક નાનો બાળક, પેલી ડોસીનો પૌત્ર પાણી લાવી આપે છે. પેલી ઘરડી ડોસીને શીકર હોય છે કે કામમાં બીજાથી હું પ્રાઇજ પડી જમશ, એટલે તે તો પોતાની દાંતી છોડતી જ નથી. બેબે બેબે પણ કામમાં સહુની સાથે તે રહે છે. પાણીનો ઘડો પેલા છોકરા કરતાં પણ ભારે હોય છે અને તેના ભારથી છોકરો આખો વળી જાય છે. તે ધીમે ધીમે ચાલે છે અને વારંવાર હાથ બદલ્યાં કરે છે. પેલી છોકરી ધાસનો ભારો ઉપાડે છે. તે પણ તેના પોતાના કરતાં ભારે હોય છે. થોડુંક ચાલે છે, પાછી હિબી રહે છે અને છેવટે ભારો ઉચકાતો નથી

એટલે બોય ફેંકી દે છે. પેલી પચાસ વરસની બાઈ તો અટક્યા વિના દાંતી ચલાવે જ નય છે અને હુગંદું કેડે બાંધીને ધામ ઉસરડ્યાં કરે છે. તેનો શ્વાસ તો માતો નથી અને ચાલતાં લડથડિયાં ખાય છે. પેલી એંસી વરસની ડોસી તો દાંતીથી સારપવાનું જ કામ કરે છે. પણ તેય તેના ગળ ઉપરનું છે. ઝાડની છાલના બેડા પહેરેલા તેના પગ તે રગસં રગસ ઢસડે છે અને ભમર ચઢાવતી, કોઈ ભયંકર માંદગીવાળા અથવા મરણપથારીએ પડેલા માણસની માફક બિહામણી નજરે જોઈ રહે છે. પેલો ઘરડો માણસ તેને બાણી જોઈને બીજી જગાએ સારપવા મોકલે છે, જેથી તેને બીજા સાથે હારમાં ન રહેવું પડે. પરંતુ ત્યાં પણ તે પોતાનું કામ છોડતી નથી અને બીજા કામ કરે છે ત્યાં સુધી પહેલાંના જેવા જ નિસ્તેજ, ઉદાસ ચહેરે પોતાનું કામ કર્યું જાય છે.

જંગલની પાર સૂરજ તો ડૂબ્યો પણ હજી ધાસની બધી ઢગલીઓ ઉપડાઈ ગઈ નથી. હજી તો ઘણું કામ બાકી છે. સહુને લાગે છે કે ઘડીક દમ માર્યો હોય તો સાઈ. પણ કોઈ બોલતું નથી. બીજો એવી દરખાસ્ત લાવે એવી દરેક રાહ જુએ છે. છેવટે પેલો મોચી, જે થાકીને લોથપોથ થઈ ગયો હોય છે તે પેલા ડોસાને સૂચવે છે કે હવે રહી તેટલી ઢગલીઓ કાલ ઉપર રહેવા દઈએ. ડોસો સંમત થાય છે અને તુરત જ બાઈઓ પોતાનાં કપડાં તથા ઘડા લેવા દોડે છે. પેલી ડોસી તો એકદમ બેસી જ પડે છે. પછી એવી જ નિસ્તેજ નજરે સામે નિહાળતી સૂઈ જાય છે. પરંતુ બીજી સ્ત્રીઓ તો ચાલી જાય છે એટલે એ પણ ઉભી થાય છે અને કચણતી કચણતી તેમની પાછળ

હવે પેલા સજ્જનને ઘેર જાય. સાંજે જ્યારે ગામમાંથી લણણી કરીને પાછા ફરેલા થાકેલા લણનારાઓની સરાણના અવાજ સંભળાય છે, દાતરડાંને હથોડીથી ટીપવાના અવાજ સંભળાય છે, અને સ્ત્રીઓ તથા છોકરીઓ જેમણે હજી તો પોતાની દાંતીઓ નીચે પલ્લુ નથી મૂકી અને જેઓ ઢોર હાંકવા આમતેમ દોડી રહી છે તેમની ખૂંસો સંભળાય છે ત્યારે પેલા સજ્જનના ધરમાં ખીજ જ જાતના અવાજ સંભળાય છે. એક તરફ પિયાનો ચાલી રહ્યો હોય છે, એક તરફથી હંમેશિયન ગીતનો લલકાર ઢાને આવે છે અને આ ગીતના સૂરની વચમાં વચમાં ક્રૌંચટની રમતમાં દડાને વાગતી લાકડીનો અવાજ સંભળાય છે. તખેલા આગળ ચાર હૃષ્ટપુષ્ટ ઘોડા જોડેલી ગાડી ઉભી હોય છે. ગાડીવાન શંકડો અનેલોહનેલો હોય છે.

મહેમાનો આવી પહોંચ્યા છે. દસ માઇલ આવવાનું દસ દસ રૂબલ ગાડીભાડું આપીને તેઓ આવ્યા છે. ગાડીને જોડેલા ઘોડાની ધંટડીઓ ધમકી રહી છે. તેમની આગળ માસ પડેલું છે, તે તેઓ પગપડે ફેંદે છે. ખેતરમાં ખેડૂતો મજૂરી કરીને એકઠું કરે છે તે એ ધાસ. વાડામાં કંઈ ગરબડાટ સંભળાય છે. તંદુરસ્ત દેખાતો, દરવાને સેવા બદલ આપેલું ગુલાબી ખમીસ ચડાવેલો પુષ્ટ છોકરો ઘોડાને પકડી તાવી તેના ઉપર જીન માંડવા ક્રાચમેનને બોલાવે છે. ક્રાચમેન તરીકે અહીં રહેતા બે ખેડૂતો પોતાની ઓરડીમાંથી બહાર નીકળે છે અને હાથ હલાવતા, લહેરમાં ચાલતા, ઘોડાને જીન માંડવા સાફ જાય છે.

ધરની પાસે વળી એક ખીજ પિયાનાનો અવાજ સંભળાય છે. એક સંગીત અને વક્તૃત્વવિશારદ ને આ લોકો સાથે છોકરાંને સંગીત ભણાવવા રહ્યો હોય છે તે કાંઈ નવું ગીત તેના ઉપર બેસાડે છે. એક પિયાનાના સૂર ખીજ સાથે ભળી જાય છે. ધરની પાસે બે આયાઓ ફરે છે. એક ઘરડી છે અને ખીજ જુવાન છે. એ છોકરાંને તેડીને સુવાડવા લાઈ જાય છે. ગામમાંથી ઘડા કંચકીને લઈ આવતાં હતાં એ જ ઉમરનાં આ છોકરાં છે. એક આયા અંગ્રેજ છે. તેને રશિયન બોલતાં નથી આવડતું. તેનામાં કાંઈ ખાસ વિશેષ લાયકાત છે એટલા માટે નહિ, પણ તેને રશિયન નથી બોલતાં આવડતું એટલા ખાતર જ તેને ઇંગ્લેંડથી લાવવામાં આવી છે. જરા છોટે એક ખેડૂત અને બે બાઈઓ ધરની પાસેનાં ડુલઝાડને પાણી પાય છે અને એક બાઈ નાના શેઠની ખંડુક સાફ કરે છે.

સ્વચ્છ કપડાં પહેરેલી બે બાઈઓ એક ટોપલી ઉચકીને જાય છે. તેઓ કુટુંબનાં બધાં માણસોનાં તથા અંગ્રેજ અને ફ્રેન્ચ નોકરોનાં કપડાં ધોઈને આવી છે. ઘરમાં બે બાઈઓ માંડમાંડ બધાં વાસણ માંજવાના કામને પહોંચી વળે છે. ભોજન હમણાં જ સમાપ્ત થયું છે અને ખાસ ડ્રેસ પહેરેલા બે ખેડૂતો દાદર ઉપર ચાહ, કૌશી, દારૂ લઈને દોડાદોડ કરી રહ્યા છે. આગલી પરસાળમાં વળી પાછાં ટેબલ મંડાય છે. હમણાં જ તો બધાં ખાઈ રહ્યાં અને વળી પાછાં ખાવાનું શરૂ કરશે તે મધરાત સુધી, કોઈ વાર સવારના ત્રણ વાગ્યા સુધી, કોઈ વાર ફૂકડા બેસે ત્યાં સુધી અને કોઈ વાર તો દિવસ ઉગે ત્યાં સુધી ચાલશે.

કેટલાક ખેડા ખેડા ખીડીઓ કુકે છે અને પાનાં રમે છે. કેટલાક ખીડીઓ કુંકતા કુંકતા ગપ્પાં મારે છે. કેટલાક આમતેમ ફરે છે, ખાય છે, ખીડી પીએ છે અને છેવટે ખીન્નું કશું કરવાનું ન સૂઝે એટલે ઘોડા ઉપર બહાર ફરવા જવાનો વિચાર કરે છે. બધાં મળીને કુલ પંદર સશક્ત સ્ત્રીપુરુષો અહીં છે. તેમની સેવામાં લગભગ ત્રીસ સશક્ત પુરુષો અને સ્ત્રીઓ રોકાયેલાં છે.

અને આ બધું એવે સમયે ચાલી રહ્યું હોય છે, જે વખતે દરેક છોકરો ઉપયોગનો હોય છે અને દરેક ઘડી ખરા કામની જાય છે. આ જ પ્રકાર જીલાઈ માસમાં પણ ચાલશે. જ્યારે ખેડૂતો પૂરી ઉંઘ પણ લીધા વિના, કણસલામાંથી દાણા ખરી પડે તે પહેલાં ‘ઓટ’ * લણી લેવા સાર રાતે લણણીનું કામ કરે છે; જ્યારે સ્ત્રીઓ રાતે ઉઠી ઉઠીને પરાળ ઝુંડે છે; જ્યારે ઘરડી ડાસીઓ, ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ અને નાનાં છોકરાં પણ ગળ ઉપરાંત કામ કરીને માંદાં પડે છે; જ્યારે અનાજને ખજાઓમાં નાંખી દેવા સાર પૂરતા માણસો, ઘોડા અને ગાડાં મળતાં નથી. આ ધાન ઉપર તો સહુ લોકનો આધાર છે અને લોકો ભૂખે ન મરી જાય તે સાર રશિયામાં આનો રોજના લાખો મળુ ખર્ચ હોય છે. અને આવે વખતે શ્રીમંતો તો ઉપર વર્ણવ્યું તેવું જ જીવન માણી રહ્યા હોય છે. નાટકો, ઉન્નણીઓ, શિકાર, ખાનપાન, પિયાનો, નાચ-ગાન — આ ખેમાંની સતત રેલમછેલ ચાલ્યાં કરે છે.

* એક જાતનું વિધાયતી અનાજ.

અહીં એવી દલીલ કરવી અશક્ય છે કે આમ ચાલતું આવ્યું છે. એવું નથી. આપણે જ આવું જીવન દાખલ કરીએ છીએ અને મજૂરી કરીને ઘસાઈ ગએલા માણસો પાસેથી મજૂરી અને રોટલો લઈ લઈએ છીએ. આપણે એવી રીતે જીવન ગાળીએ છીએ કે જાણે પેલી મરી જતી ધોળણ, પેલી ચૌદ વરસની વેશ્યા, પેલી સ્ત્રીઓ જેનો સિગરેટ વાળી વાળાને દમ નીકળી જાય છે, અને પેલી ધરડી ડોસીઓ તથા નાનાં છોકરાં જે પોતાના ગળ ઉપરાંત કામ કરે છે અને જેમને પૂરું ખાવાનું પણ મળતું નથી — તેમની અને આપણી રહેણીકરણીને કશો સંબંધ જ નથી. આપણે આપણી મેજે મોજશોખ માણીએ છીએ. આપણે એ જોઈ શકતા નથી કે આપણે જો આવું આળસુ, વિલાસી અને પાપી જીવન ન ગાળીએ તો પેલાં બિચારાંને એમના ગળ ઉપરાંત કાંઈ કામ ન કરવું પડે. પેલાં લોકો એમના ગળ ઉપરાંત કામ ન કરે તો આપણે આવું જીવન ગાળી પણ ન શકીએ.

આપણને એમ લાગે છે કે આ બધાં દુઃખોનું કારણ જુદું છે, આપણી રહેણીકરણીને તે સાથે કાંઈ લેવાદેવા નથી અને આપણે જે રીતે રહીએ છીએ તે રીતે આપણે પૂરેપૂરા નિર્દોષ અને પવિત્ર છીએ.

આપણે ગ્રામન લોકોની રહેણીકરણીનાં વર્ણનો વાંચીએ છીએ અને હૃદયહીન લ્યુકલસ જેવા, જેઓ ખીજ ભૂખે મરતા હતા ત્યારે ખૂબ ખાઈપીને મોજ કરતા હતા, તેમના અમાનુષી-પણાની આપણને નવાઈ લાગે છે. આપણે ડોકુ' છુણાવીએ છીએ અને 'સફ' લોકોને રાખનારા આપણા પૂર્વજો, જેઓ પોતાને ઘેર રંગભૂમિઓ રાખતા અને જેઓ પોતાનાં ઉઘાનો

સાચવવા આખાં ગામ ને ગામ રોકતા, તેમના જંગલીપણાનું આપણને આશ્ચર્ય થાય છે અને આપણે જાણે બહુ સારા હોઈએ તેમ તેમના અમાનુષીપણા ઉપર આપણે હસીએ છીએ.

મસાયા, પ્રકરણ ૫ માં આપણે વાંચીએ છીએ કે :

૮. બિલકુલ જગા રહે નહિ ત્યાં સુધી, જેઓ ઘર ઉપર ઘર બાંધ્યાં જ કરે છે, ખેતર ઉપર ખેતર રાખ્યાં જ કરે છે. — જાણે કે આખી પૃથ્વી ઉપર તેઓ એકલા જ રહેનારા હોય — તેઓને ધિક્કાર હો.

૧૧. જેઓ કડક દારૂ પીવાની ખાતર જ વહેલા ઉઠે છે અને દારૂથી ચકચૂર થઈ જાય ત્યાં સુધી રાતે જાગે છે તેમને ફિટકાર હો.

૧૨. અને જેમની ઉનાળીમાં વિવિધ પ્રકારનાં વાદ્યો સાંધી રહ્યાં હોય છે તથા દારૂની રેલમછેલ થઈ રહી હોય છે. પરંતુ ઇશ્વરની લીલાનું તેમને લાન નથી. ઇશ્વર શી રીતે પોતાનું કામ કરે છે તેનો તેમને વિચાર નથી. (તે તો એક ઘડીમાં તેમનું બધું ફના કરી નાંખે.)

૧૮. જેઓ પોતાના શુભાનમાં છક્યા છક્યા અન્યાય કરી રહ્યા છે તેમને ફિટકાર હો.

૨૦. જેઓ ખરાબને સાચું કહે છે અને સારાને ખરાબ કહે છે; જેઓ પ્રકાશને અંધકાર કહે છે અને અંધકારને પ્રકાશ કહે છે; જેઓ ગળ્યાને કડવું કહે છે અને કડવાને ગળ્યું કહે છે, તેમને ફિટકાર હો.

૨૧. જેઓ પોતાના મનથી પોતાને જ્ઞાની માને છે અને પોતાની નજરે પોતાને ડાહ્યા ગણે છે તેમને ફિટકાર હો.

૨૨. જેમનું જોર બધું દારૂ પીવામાં જ છે અને દારૂની ધ્યાલીઓ ભરવાની જ જે હસરત કરે છે, તેમને ફિટકાર હો.

૨૩. જેઓ ઇનામની લાલચે દુષ્ટોનો ખચાવ કરે છે અને સાધુ પુરુષોને પણ બગાડવાનું કામ કરે છે તેમને દિટકાર હો.

મૈથુની સુવાર્તાના દસમા પ્રકરણમાં આપણે વાંચીએ છીએ કે :

“અને હવે તો વૃક્ષના મૂળમાં કુંહારી વાગી છે. ઝટકે જે વૃક્ષ સારાં ફળ નહિ આપે તે કપાઈ જશે અને બાળી નાંખવામાં આવશે.”

અને આપણી પૂરેપૂરી ખાતરી થએલી છે કે આપણે તો સારાં ફળ આપનારાં જ વૃક્ષ છીએ અને આ શબ્દો આપણે વિષે નહિ પણ બીજા ખરાબ માણસોને લાગુ પડે છે.

ઇસાયાના પ્રકરણ છઠ્ઠામાં આપણે વાંચીએ છીએ કે :

૧૦. આ લોકોનાં હૃદય બુઝાં બનાવો, તેમના કાન દોદરા બનાવો અને તેમની આંખો બંધ રાખો, નહિ તો તેઓ આંખ વડે જોઈ શકશે, કાન વડે સાંભળી શકશે અને હૃદય વડે સમજી શકશે અને તેઓ બદલાઈ જશે અને સારા થઈ જશે.

૧૧. પછી મેં કહ્યું, પ્રભુ, આણું ક્યાં સુધી ? અને તેણે જવાબ આપ્યો, જ્યાં સુધી શહેરો વેરાન થઈને વસતી વિનાનાં થઈ જાય, ઘર માણસ વિનાનાં થઈ જાય અને સારી પૃથ્વી ઉજડ થઈ જાય ત્યાં સુધી.

આપણે આ વાંચીએ છીએ અને આપણને એમ લાગે છે કે આ અહમુત શબ્દો આપણને નહિ, પણ બીજાને લાગુ પડે છે. આપણે આ જોઈ શકતા નથી તેનું દારણ એ જ છે કે આ શબ્દો આપણને જ લાગુ પડે છે. આપણે સાંભળી શકતા નથી, જોઈ શકતા નથી અને હૃદયથી સમજી શકતા નથી. આણું બન્યું શી રીતે ?

ટીપ્પણી

૧. ઇન્દ્ર: જસસ કાઠસ્થના પુત્રજીવનના સ્મરણમાં પળાતો હિસવ. તેને ગુડ કાઠડેના તહેવાર કહે છે. માર્ચની ૨૨મી તારીખ અને એપ્રિલની ૨૫મી તારીખની વચમાં આ તહેવારો આવે છે અને એક અઠવાડિયું ચાલે છે.

૨. સર્ક: રશિયામાં અમુક પ્રદારના ગુલામોને આ નામ આપવામાં આવતું. જમીનની સાથે તેઓ જોડાયલા ગણાતા અને વેચાણથી અથવા ખીજ કોઈ રીતે જમીનનો બદલો કરવામાં આવે તેની સાથે જમીન સાથે જોડાયલા આ ગુલામો પણ સોંપવામાં આવતા. જમીનદારોનો તેમના ઉપર સંપૂર્ણ હક ગણાતો. સને ૧૮૬૧માં રશિયામાં તમામ સર્કોને છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા.

૩. લેન્ડ: જસસ કાઠસ્થ જંગલમાં જઈને રહ્યા તેના સ્મરણમાં ઇન્દ્રની પહેલાંના ચાળીસ દિવસના ઉપવાસ, તપ અને પ્રાર્થનાના દિવસો.

પોતાને ખ્રિસ્તી અથવા સુધરેલો કે દયાળુ માણસ ગણનારની તો વાત જ શી ! પરંતુ પોતાને જે, બુદ્ધિ અને હૃદય સાવ બહેર ન મારી ગયાં હોય એવો અદનો માણસ ગણતો હોય તે પણ આમ રહી જ કેમ શકે ? મનુષ્ય માત્રે જીવવા માટે જે પુરુષાર્થ કરવો આવશ્યક છે તે પોતાને કરવો નથી. જેઓ બિચારા જીવડો ટકાવવા માટે વલખાં મારી રહ્યા હોય છે તેઓની મજૂરી હોખ્યાં કરી જવી અને પોતાની જરૂરિયાતો વધારીને આવી રીતે વલખાં મારનારાઓની અને વલખાં મારતાં મારતાં મરણશરણ થનારાની મજૂરી વધારવી એ આવા માણસોનો ધંધો છે. આપણો કહેવાતો ખ્રિસ્તી સમાજ અને સુધરેલી દુનિયા આવા માણસોથી ભરેલી છે. એટલું જ નહિ પણ આપણા સુધરેલા ખ્રિસ્તી સમાજના માણસોનો તો આદર્શ જ એ છે કે બની શકે તેટલી સંપત્તિ વધારવી. એટલે કે, બને તેટલું ધન સંપાદન કરવું, જેથી કશું કામ કર્યા વિના સુખસગવડો ભોગવી શકાય, જીવન-

સંઘામમાંથી મુક્ત રહી શકાય અને એ સંઘામમાં મરી જતા પોતાના ભાઈઓની મજૂરીનો વધારેમાં વધારે લાભ ઉઠાવી શકાય. લોકો આવા અન્ય ભ્રમમાં શી રીતે પડ્યા હશે ?

તેઓ કેવી રીતે આવી દશાએ પહોંચ્યા હશે, જેને લઈને આટલી સાફ, સીધી અને નિર્વિવાદ વાત, નથી તેઓ જોઈ શકતા, નથી સાંભળી શકતા કે નથી હૃદય વડે સમજી શકતા.

આપણે, જોટલે ખ્રિસ્તીઓ નહિ પરંતુ દયાળુ અને સુધરેલા લોકો, ધડીભર થોભીને જો વિચાર કરીએ તો આપણા આચાર અને વિચાર વચ્ચે કેવો અન્ય વિરોધ છે તે જોઈ ભયભીત થઈ જઈએ.

પરમેશ્વર અથવા કુદરતનો કાનુન, જે વડે આ દુનિયા ચાલી રહી છે તે સારો છે કે ખરાબ તે હું નથી જાણતો. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ ત્યારથી દુનિયામાં આ સ્થિતિ તો છે જ કે શરીર ઢાંકવાને કપડું ન હોય તેવા નાગા માણસો, માથે છાંયો રાખવાને કૂખો ન હોય તેવા આશ્રયહીન માણસો, ખાવાને ખોરાક ન હોય તેવા ભૂખ્યા માણસો, એ બધાંને, પોતાનું શરીર ઢાંકવા, પોતાને સાફ કપડાં મેળવવા, માથે છાંયો મેળવી પોતાનું રક્ષણ કરવા અને દિવસમાં એ કે ત્રણ વાર પોતાના પેટનો ખાડો પૂરવા તથા કામ ન કરી શકે એવાં નાનાં બાળકો અને વૃદ્ધોને પોષવા કુદરત સાથે સતત યુદ્ધ કરવાની ધરજ પડે છે.

લોકોનું જીવન તમે ગમે ત્યાં જુઓ, યુરોપમાં, ચીનમાં, અમેરિકામાં કે રાશ્યામાં, ત્યાંના આખા સમાજનું જીવન જુઓ કે સમાજના કોઈ ભાગનું જીવન જુઓ; ગમે તે વખતનું

જુઓ, બહુ પ્રાચીન કાળનું જુઓ, મૃગયાવૃત્તિ સમાજનું જુઓ કે આપણા સમયનું — મોટરગાડીઓ, સીવવાના મંચા, પીજળીના દીવા અને સુધરેલી ખેતી — એ જુઓ, પરંતુ એક જ વસ્તુ બધે જણાશે, — કે લોકો સખત અને સતત કામ કરે છે તો પણ તેમને પોતાને માટે અને તેમનાં બાળ-બચ્ચાં તથા ઘરડાં માતપિતા માટે પૂરતો ખોરાક, સારો આશ્રય, અને જોઈતાં કપડાં મળી શકતાં નથી; અને સેંકડો લોકો જીવવાના સાધનને અભાવે અને તે સાધન પ્રાપ્ત કરવા કરવી પડતી અતિશય મજૂરીને લીધે, પહેલાંની માફક જ આજે પણ મરે છે.

તમે ગમે ત્યાં રહેતા હો — પરંતુ તમારી આસપાસ એક લાખ, એક હજાર, અથવા દસ કે એક માઇલની ત્રિજ્યાનું વર્તુલ દોરશો અને આ વર્તુલમાં આવી જતા લોકોનાં જીવન તપાસશો, તો તમને દેખાશે કે તેમાં કેટલાયે અકાળે જન્મેલાં બાળકો, ઘરડાં ડાસાડોસીઓ, માંદી સુવાવડી સ્ત્રીઓ, નબળા માણસો પૂરતા ખોરાક વિનાના અને જીવી શકવા માટે જોઈતા પૂરતા આરામ વિનાના છે અને તેથી જ તેઓ વહેલા મરી જાય છે. જીવાનીના પુર બહારમાં હોય તેવા મનુષ્યો જોખમ-કારક અને નુકસાનકારક મજૂરીથી જ તેમની ભરજીવાનીમાં મરણને શરૂ થતા તમે જોશો.

સૃષ્ટિની ઉત્પાત્તથી આપણે માણસોને પોતાની જરૂરિયાતો માટે બચાંકર, તનતોડ મહેનત કરતા, હાડમારી ભોગવતા, દુઃખો વેઠતા અને તે છતાં પૂરી જરૂરિયાતો નહિ મેળવી શકતા જોઈએ છીએ. વળી આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે આપણામાંની દરેક, ગમે ત્યાં રહેતો હોય અને ગમે તે

રીતે રહેતો હોય, પ્રરંતુ દરેક જ, અરે પ્રતિક્ષણે, માણસે કરેલી કામને કામ મળૂરીનો લાભ અનિચ્છાએ પણ ભોગવે છે. માણસ ગમે ત્યાં અને ગમે તે રીતે રહેતો હોય પણ તેનું ધર અને તે ઉપરનું છાપડું કાંઈ એની મેળે તો નહિ જ ઉઘ્યાં હોય. લાકડું કાંઈ ચાલી આવીને ચૂલામાં નથી પડતું; તેમ પાણી પણ ચાલીને ધરમાં નથી આવતું. વળી ખાવાનું, કપડાં અને જોડા કાંઈ આભલામાંથી આવીને પડતાં નથી. આ બધા માટે ભૂતકાળમાં જ માણસોએ મળૂરી કરેલી હોય છે એવું પણ નથી. વર્તમાનકાળમાં પણ માણસોને મળૂરી કરવી પડે છે. તેમાંના સેંકડો અને હજારો પોતાને અને પોતાનાં બાળબચ્ચાંને માટે જરૂરી રહેઠાણ, ખોરાક અને કપડાં — દુઃખ અને અકાળ મૃત્યુમાંથી ઉગરવાનાં સાધનો — મેળવવાને માટે બ્યથા મહેનત કરતાં કંતાઈ જાય છે અને મરી જાય છે. દરેક માણસને તંગીની સાથે લડવું પડે છે. અને તેઓ એટલી બેચ વેઠીને લડે છે કે પ્રતિક્ષણે તેમની આસપાસ તેમના જેવા બીજા, તેમનાં માબાપો, તેમનાં બાળબચ્ચાં મરી જાય છે.

આ દુનિયામાં લોકો જાણે ભરદરિયે તોફાને ચઢેલા અને થોડા ખોરાકવાળા વહાણમાં હોય તેવા છે. ઇશ્વરે અથવા કુદરતે બધાને એવી પરિસ્થિતિમાં મૂક્યા છે કે દરેકને ખોરાકની કરકસર કરવા છતાં હમેશાં તંગી ભોગવવી પડે છે. આપણાં માંને કાંઈ પણ મળૂરી ન કરે અથવા સાર્વજનિક હિતને માટે જરૂરી ન હોય એવી રીતે બીજાની મળૂરીનો ઉપયોગ કરે, એમાં આપણો અને માણસજાતનો નાશ છે.

ત્યારે, આપણા સંસ્કારી માણસોનો મોટો ભાગ, કશી મહેનત કર્યા વિના, ઠંડે કદેજે બીજાની મળૂરીનો લાભ લે છે.

અને પોતાની આવી જીંદગીને બહુ જ સ્વાભાવિક અને યોગ્ય માને છે. એમ શી રીતે બને છે ?

દરેક માણસે મજૂરી કરવી એ જરૂરી અને સ્વાભાવિક છે. તેમાંથી મુક્ત થનાર અને પોતાનું કામ ખીજા પાસે કરાવનાર ચોર અને દ્રોહી ગણાવા જોઈએ. તેઓ પોતાના બચાવમાં બે ખુલાસા રજૂ કરી શકે છેઃ એક તો એ કે આપણે જેઓ સર્વસાધારણ મજૂરીમાં ભાગ નથી લેતા તેઓ મજૂરી કરનારા લોકોથી જુદી જ કોટિનાં પ્રાણીઓ છીએ. મધમાખીઓના નરનું અથવા રાણીનું કાર્ય જેમ કામ કરનારી મધમાખીઓ કરતાં જુદું જ હોય છે તેમ આપણું પણ સમાજમાં વિશિષ્ટ કાર્ય છે. ખીજે ખુલાસો એ કે, જીવન-કલહથી મુક્ત એવા આપણે જે કામ કરીએ છીએ તે લોકોને એટલા ઉપયોગનું છે કે તેમની હાલત તંગ કરીને આપણે તેમને જે નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ તેનો બદલો તેમને આપણા એ ખીજા કામથી મળી રહે છે.

પહેલાંના વખતમાં ખીજાઓની મજૂરીનો લાભ લેનારા એવું સ્થાપિત કરતા કે અમે જુદી જ કોટિનાં પ્રાણી છીએ અને ખીજું ધર્મ્ય અમને લોકોનું ભલું કરવાનું એટલે કે તેમનું શાસન કરવાનું અને તેમને શિક્ષણ આપવાનું ખાસ કામ સોંપેલું છે. તેથી તેઓ ખીજાને કહેતા અને ઘણીવાર પોતે પણ માનતા કે જે મજૂરીનો પોતે લાભ લે છે તેના કરતાં જે કામ તેઓ કરે છે તે લોકોને માટે વિશેષ ઉપયોગી અને વિશેષ જરૂરનું છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યના કામોમાં ધર્મ્યની પ્રત્યક્ષ દરમ્યાનગીરી વિષે તથા મનુષ્યોની અસુક જાતિની ઉચ્ચતા વિષે શંકા નહોતી હતી ત્યાં સુધી તો આ બચાવ

નબ્યો. પરંતુ ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉદ્ય પછી એને તેને પરિણામે સર્વ મનુષ્યોની સમાનતા અને એકતાનો ખ્યાલ જાગવા પછી આ બચાવ તેના જૂના રૂપમાં ચાલી શકે એમ રહ્યું નહિ. માણસો જન્મથી વિશિષ્ટ કોટિના હોય છે અને ઇશ્વરે તેમને વિશિષ્ટ કાર્ય સોંપ્યું હોય છે એમ કહેવું અશક્ય થઈ પડ્યું. એ જૂના ખુલાસાનો બચાવ કરનારા હજી કોઈ પડ્યા છે ખરા, છતાં ધીમે ધીમે તે બચાવ નાબુદ થઈ ગયો છે અને આજે અસ્તિત્વમાં પણ લાગ્યે જ છે.

અમુક મનુષ્યો જન્મથી ઉચ્ચ હોવાનો બચાવ નાબુદ થયો. પરંતુ જેની પાસે એમ કરવાની સત્તા છે તેઓ કામ કરતા નથી અને ખીજની મજૂરીનો લાભ લે છે એ વાત તો રહી જ. એ લોકોએ નવા ખુલાસા શોધી કાઢ્યા, જેથી કરીને અમુક મનુષ્યજાતિઓની ઉચ્ચતા સ્વીકાર્યા વિના પણ એવા લોકો કામ ન કરે અને ખીજની મજૂરીનો લાભ ઉઠાવે એ વાત વાજખી ગણાય. એ લોકોએ એના ઘણા ખુલાસા શોધી કાઢ્યા. એ વાત ગમે તેટલી વિચિત્ર લાગે, પરંતુ કહેવાતાં શાસ્ત્રોની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ, મુખ્ય વલણ આવા બચાવો શોધી કાઢવા તરફ જ હતું અને છે. ધર્મશાસ્ત્રોની પ્રવૃત્તિનો એ જ ઉદ્દેશ. કાયદાશાસ્ત્રોનો પણ એ જ ઉદ્દેશ. કહેવાતી દ્વિલસુરીનો પણ એ જ ઉદ્દેશ. અને આજનાં નવાં ભૌતિક શાસ્ત્રોનો પણ એ જ ઉદ્દેશ છે.

અમુક જ સંપ્રદાયવાળા ખ્રિસ્તના સાચા અનુયાયી છે અને તેથી મનુષ્યોના આત્મા અને શરીર ઉપર પણ તે સંપ્રદાયને સંપૂર્ણ અને અમર્યાદ સત્તા છે એવું સાબીત કરવા પ્રયત્ન

કરનારા બધા ધર્મશાસ્ત્રના પ્રપંચોનો પણ મુખ્ય હેતુ આ જ હોય છે.

બધાં કાયદાશાસ્ત્રો—રાન્યપ્રકરણી, ફોજદારી, દીવાની, આંતરરાષ્ટ્રીય—સહુનો આ એક જ હેતુ હોય છે. દર્શનશાસ્ત્રના ધણાખરા મતો, ખાસ કરીને હેગલનો^૧ મત,—જે ધણા વખતથી સર્વોપરિ ગણાતો આવ્યો છે અને જે એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે વસ્તુતઃ જે અસ્તિત્વમાં છે તે યથાર્થ જ છે, અને રાષ્ટ્ર એ વ્યક્તિના સંપૂર્ણ વિકાસનું એક આવશ્યક સ્વરૂપ છે — તેનો પણ એ જ ઉદ્દેશ છે.

પેલો પામર અંગ્રેજ લેખક, જેના અન્યો બધા આજે ભૂલાઈ ગયા છે અને જે મામુલીમાં મામુલી હતા એમ હવે સર્વત્ર સ્વીકારાયું છે, તેણે લોકવસ્તી ઉપર મોટો લેખ લખ્યો અને તેમાં ખોરાક કરતાં વસ્તી વધુ પ્રમાણમાં વધે છે એ કાયદો તેણે શોધી કાઢ્યો. આ કલ્પિત કાયદાને ખિનપાયાદાર સૂત્રો લઈ લેખકે ગણિતના આંકડાથી શણગાર્યો અને દુનિયા આગળ મૂક્યો. આ લેખના છીછરાપણા અને નજીવાપણા ઉપરથી તો સહુ કોઈને એમ જ લાગે કે એના તરફ ડોહતું ધ્યાન ખેંચાશે જ નહિ અને લેખકના ખીજા અન્યોની માફક તે ભૂલાઈ જશે. પણ અન્યું તેથી કાંઈક જુદું જ. આ લેખ લખનાર તો મોટો વિદ્વાન ગણાયો અને અર્ધા સૈકા સુધી તેની કીર્તિ ગવાતી રહી. માલ્થસ^૨ ! વસ્તી ગુણાકારની^૩ રીતે વધે છે અને ખોરાક સરવાળાની^૪ રીતે વધે છે, એ માલ્થસનો સિદ્ધાન્ત અને વસ્તી અટકાવવાના તેણે બતાવેલા સ્વાભાવિક અને ઉદાપણભરેલા ઉપાયો — એ બધાં શાસ્ત્રીય, નિર્વિવાદ

સત્યો થઈ પડ્યાં. કોઈએ એની કસોટી કરી જોઈ નહિ. એ સ્વયંસિદ્ધ સત્યો ગણ્યાં અને તેના ઉપરથી ખીન્ન અનુમાનો કાઢવામાં આવ્યાં. વિદ્વાન અને સંસ્કારી માણસોએ આમ એને શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ આપ્યું; અને સામાન્ય લોકોમાં માલ્થસના આ નવા શોધી કઢાયલા મહાન નિયમો પ્રત્યે આદરપૂર્વક શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવામાં આવી.

એમ સાથી બન્યું? એમ ધારવામાં આવ્યું હશે કે આ તો શાસ્ત્રીય નિર્ણયો. સ્વાભાવિક રીતે જ લોકોને એની ચર્ચામાં ઉતરવાનું ન હોય.

પરંતુ આવું તો તેને જ લાગે જે એમ માને કે વિજ્ઞાન એ નિર્બળ, ભૂલપાત્ર મનુષ્ય, જેણે કેવળ મહત્ત્વ આપવાની ખાતર પોતાના વિચારો અને શબ્દોને વિજ્ઞાનનું મોહું નામ આપ્યું છે તેવાની કૃતિ નહિ પણ શાસ્ત્રોક્ત ધર્મની માફક વેદવાક્ય, ભૂલને પાત્ર નહિ એવી વસ્તુ છે.

માલ્થસનો આ સિદ્ધાંત બહુ જ સ્વાભાવિક અને ચોક્કસ હેતુઓવાળો છે એની ખાતરી થવા ખાતર તેમાંથી થોડાક વ્યાવહારિક નિર્ણયો જ કાઢવાની જરૂર હતી.

આ સિદ્ધાંતમાંથી સીધા જે નિર્ણયો ક્ષલિત થયા તે નીચે પ્રમાણે હતા: મજૂરી કરનારા લોકોની કંગાળ હાલતનું કારણ શ્રીમંત અથવા સત્તાવાળા લોકોની કરતા, અહિંતા કે અજ્ઞાન નથી પણ તેનું કારણ તો મનુષ્યથી સ્વતંત્ર એવો પેલો ન ફેરવી શકાય એવો કાયદો છે. જે તેમની સ્થિતિ માટે કોઈ દોષપાત્ર હોય તો તે ભૂખે મરતા મજૂરો પોતે જ છે. બ્યારે આ મૂર્ખાઓ જાણે છે કે તેમને જોઈએ તેટલું

ખાવાનું નથી મળવાનું ત્યારે તેઓ જન્મે છે શું કામ? એટલે શ્રીમંતો અને સત્તાવાળાઓનો કશો દોષ નથી. એ લોકો તો પહેલાંની માફક જ મોજ કરી શકે.

અને સામાન્ય જનસમૂહને આટલો બધો કિમતી આ નિર્ણય, તેની અસર શી થઈ? બધા વૈજ્ઞાનિકોએ આ નિર્ણયની પાયાહીનતા, અનિયમિતતા અને આપખુદી જોઈ ન જોઈ કરી અને વિજ્ઞાનોના એટલે આજસુઓના સમુદાયે આ નિર્ણયનાં પરિણામ પોતાને કેવાં અનુકૂળ આવશે તે અંતઃપ્રેરણાથી જાણી લઈ, આ સિદ્ધાંતનો બહુ ઉત્સાહપૂર્વક પુરસ્કાર કર્યો; તેના ઉપર સત્યની એટલે વિજ્ઞાનની છાપ ભારી તથા એવો સૈકાં સુધી તેનો ઝડો ફરકાવ્યો.

ક્રાંતનો^૫ આધિભૌતિક વાદ અને તેમાંથી પરિણમતો સિદ્ધાંત કે માનવસમાજ એ એક વિરાટ શરીર^૬ છે; ફાવિનનો^૭ જીવનસંગ્રામનો સિદ્ધાંત, જે મુજબ આજે દુનિયા ચાલતી મનાય છે અને જે દ્વારા જાતિભેદનો બચાવ થાય છે; આજકાલ પ્રિય થઈ પડેલાં માનવ્યશાસ્ત્ર, જીવશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર એ બધાનો એક જ ઉદ્દેશ છે. આ બધાં શાસ્ત્રો માનીતાં થઈ પડ્યાં છે, કારણ મજૂરી કરવાની માણસ તરીકેની ફરજમાંથી અમુક વર્ગના માણસોને બાતલ કરવાનો તથા ખીજની મજૂરીનો લાભ ઉઠાવવાનો તે પરવાનો આપે છે.

આ બધા સિદ્ધાંતો, હમેશા બને છે તેમ, મોટા મોટા આચાર્યોની ગેખી ગુહાઓમાં ગૂંધાય છે. પછી અસ્પષ્ટ, અગમ્ય ભાષામાં લોકોની અંદર પ્રસરે છે અને લોકો તેને

સ્વીકારે છે. પ્રાચીન કાળમાં જેમ ધર્મશાસ્ત્રની બધી ગુચો, ધર્મની તથા રાજ્યની ખાતર થતી હિંસાના બચાવો, એ બધું જેમ ધર્માચાર્યો જ જાણતા, અને લોકોમાં તો શ્રદ્ધા ઉપર માની લીધેલા તૈયાર નિર્ણયો જ પ્રચલિત થતા કે રાજા, ધર્માચાર્યો અને અમીરોની સત્તા ઈશ્વરદત્ત છે; તે જ પ્રમાણે પાછળથી કહેવાતા વિજ્ઞાનની તાત્ત્વિક અને કાયદાની ગુચો તે તે વિજ્ઞાનના આચાર્યોનું ખાસ જ્ઞાન થઈ પડી અને લોકોમાં તો શ્રદ્ધા ઉપર માની લીધેલા નિર્ણયો પ્રચલિત થયા, જેવા કે, સમાજની રચના છે તેવી જ હોઈ શકે અને ખીજી ન જ હોઈ શકે.

અને એ જ પ્રમાણે આજે જીવનના તથા જીવનસૂચિના વિકાસના નિયમોનું પૃથક્કરણ કેવળ આચાર્યોના ઓરડામાં જ થાય છે. લોકોમાં તો શ્રદ્ધા ઉપર માની લેવાના નિર્ણયો જ પ્રચલિત થાય છે, કે શ્રમવિભાગનો નિયમ શાસ્ત્રીય રીતે સ્થાપિત થએલો નિયમ છે. એ નિયમ એમ જ હોઈ શકે. કેટલાકોએ કામ કરી કરીને ભૂખે મરવું જોઈએ અને કેટલાકોએ હમેશાં આળસુ બેઠાં રહેવું જોઈએ. કેટલાક નરકયાતના ભોગવે અને કેટલાક બેઠાખાઉ રહે. માનવસમાજનો આ નિર્વિવાદ કાયદો છે અને તેને તાબે આપણે થવું જ જોઈએ.

વિવિધ પ્રવૃત્તિવાળા, રહેવેના નોકરથી માંડીને તે મોટા લેખક અને કળાકાર સુધીના કહેવાતા સંસ્કારી માણસોમાં જે આળસુપણું છે તેમનો આજે આ બચાવ છે:

અમે, જેઓ જીવનસંગ્રામમાં ભાગ લેવાની મનુષ્ય તરીકેની ફરજમાંથી મુક્ત થએલા છીએ, તેઓ દુનિયાની પ્રગતિમાં અમારો ફાળો આપીએ છીએ. એ રીતે અમે

આખા માનવસમાજનું કલ્યાણ કરીએ છીએ અને લોકોની મજૂરીનો લાભ લેવાથી અમે તેમને જે નુકસાન પહોંચાડતા હોઈશું તેનો આ રીત બદલો આપીએ છીએ.

પહેલાંના વખતનો આજસુ વર્ગ જે રીતે પોતાનો બચાવ કરતો તેના કરતાં આપણા સમયના માણસોને આ બચાવ જુદા પ્રકારનો લાગે છે. એમ તો રોમન બાદશાહો તથા શહેરીઓને એમ લાગતું કે તેમના વિના સુધરેલી દુનિયાનો વિનાશ થઈ જશે. એ ખ્યાલ ઇજિપ્તના અને ઇરાનના લોકોના ખ્યાલ કરતાં જુદા પ્રકારનો હતો. તેમજ મધ્યકાલીન સુભટો તથા પાદરીઓનો ખ્યાલ રોમનોના ખ્યાલ કરતાં જુદો હતો.

પરંતુ આ ભેદ બહારના દેખાવનો જ છે. આજે કરવામાં આવતા બચાવમાં ઉંડા ઉતરીને તપાસીએ તો આપણી ખાતરી થશે કે તેમાં નવું કશું નથી.

ફક્ત ઉપરનો વેશ સહેજ જુદો છે. બાકી તત્ત્વતઃ બચાવ તો એક જ છે. જે માણસ કામ કર્યા વિના બીજાની મજૂરીનો લાભ ઉઠાવે છે — શ્રમીઓ અને ધર્મીઓ, રોમન તથા મધ્યકાલીન બાદશાહો અને તેમના શહેરીઓ, સુભટો, ધર્મગુરુઓ અને પાદરીઓ — સહુના બચાવમાં હમેશાં બે વાતો સમાયેલી છે:

૧. અમે બીજા લોકોની મજૂરીનો લાભ લઈએ છીએ કારણ અમે ખાસ વર્ગના માણસો છીએ અને પરમેશ્વરે એ લોકોનું રાસિત કરવાનું તથા એમને દૈવી સત્યો શીખવવાનું અમને સોંપ્યું છે.

૨. લોકોની પાસેથી અમે જે મળૂંરી લાઇએ છીએ તેના બદલામાં તેમનું જે ભલું કરીએ છીએ તેની કીમતનું માપ લોકો ન આંકી શકે, કારણ ફેરિસીઓએ^૯ બહુ કાળ પૂર્વે કહેલું છે કે (ભૈન ૭, ૪૯.) આ લોકો જેઓ શાસ્ત્ર બાબતે નથી તેઓ હતભાગ્ય છે. 'લોકો પોતાનું ભલું શેમાં છે તે સમજી શકતા નથી અને તેથી તેઓને કેટલો લાભ થાય છે તેની કીમત તેઓ આંકી શકે નહિ.

આપણા સમયના બચાવમાં, જે કે દેખીતી વિશેષતા છે, છતાં આ બે જ વાતો સમાયશી છે :

૧. અમે ખાસ વર્ગના સંસ્કારી માણસો સુધારામાં અને પ્રગતિમાં ફાળો આપીએ છીએ અને તેથી લોકોને ભારે લાભ કરીએ છીએ.

૨. અશિક્ષિત માણસો, અમે તેમનું જે ભલું કરીએ છીએ તે સમજી શકતા નથી, એટલે તેઓ અમારા કામની કીમત આંકી શકે નહિ.

આપણે કામ કરતા નથી, ખીજની મળૂંરીનો લાભ હિાવીએ છીએ, અને આમ આપણા ભાઇઓનો બોળે વધારીએ છીએ અને વળા કહીએ છીએ કે એમની મળૂંરીના બદલામાં આપણે તેમનું મોટું હિત કરીએ છીએ, જેની કીમત તેઓ આંકી શકે નહિ.

આ વસ્તુ એક જ નથી ? ફેર માત્ર એટલો જ છે કે પહેલાં રામન શહેરીઓ, ધર્મીયાર્થો, સુમટો, અમીરો, વગેરે ખીજની મળૂંરી ઉપર અધિકાર ભોગવતા. આજે ફક્ત જેઓ પોતાને સંસ્કારી કહેવડાવે છે એ નાતના લોકો એ અધિકાર ભોગવે છે. આમાં અસત્ય તો એક જ છે. કારણ પોતાનો

જયાવ કરનારાઓની વાત તો સરખી જ જૂઠી છે આમાં અસત્ય ત્યાં રહેલું છે કે, ફરાઓ; ધર્મોચાર્યો અથવા આજના આપણા મજૂરી નહિ કરનારા સંસ્કારી લોકો, પોતે લોકોનું શું હિત કરે છે તેનો પૂરો વિચાર ક્યાં પહેલાં માની લે છે કે અમે લોકોનું હિત કર્યું. પછી તેઓ આવો જયાવ શોધી કાઢે છે.

એક વર્ગના માણસોનો બીજા વર્ગના માણસો ઉપર બળાત્કાર, એ જ પહેલાંની માફક આજે પણ બધા અનર્થનું મૂળ છે.

આપણા કાળના જયાવમાં અને પ્રાચીન કાળના જયાવમાં જે કાંઈ પણ ફેર હોય તો તે એટલો જ છે કે આપણો જયાવ પહેલાંના જયાવ કરતાં વધારે સદાય અને વધારે લૂંટો છે.

પ્રાચીન કાળના ધર્મોચાર્યો અને બ્રાહ્મણો તો પોતાના દેવાંશીપણામાં માનતા. લોકો પણ તે વાત કબૂલ રાખતા. એટલે તેઓ સીધું કહી શકતા કે અમે તો બીજાની મજૂરીનો લાભ લેવાને જ સરખા છીએ. તેઓ તો કહેતા કે ઈશ્વરે અમને તે માટે જ નિર્મ્યાં છે. અમને જેનાં દર્શન થતાં છે એવાં દૈવી સત્યો લોકોને સમજાવવાનું તથા તેમના ઉપર શાસન કરવાનું કામ ઈશ્વરે જ અમને સોંપ્યું છે.

પરંતુ જાતે મજૂરી નહિ કરનારા આપણા સમયના સંસ્કારી લોકો તો મનુષ્યની સમાનતામાં માને છે. એટલે તેઓ અને તેમનાં છોકરાં જ લોકોનું હિત કરવા સરખાં છે અને પેલાં ભૂખે મરતાં હજારો માણસોમાંથી કોઈ કેમ નહિ સરખાયું હોય એ વાતનો ખુલાસો આપી શકતા નથી.

તેમને। ખચાવ એક જ છે કે કામ નહિ કરવાથી તથા
ખીજનની મજૂરીનો લાભ લેવાથી તેઓ જે નુકસાન કરે છે
તેના બદલામાં તેઓ તેમનું ઘણું જ ભલું કરે છે એ વસ્તુ
જો કે પેલા લોકો સમજી શકતા નથી છતાં પેલા લોકોને
શતા બધા નુકસાનનો બદલો તેમના કામથી તેઓ
વાળે જ છે.

ટીપ્પણ

૧. હેગલ—(૧૭૭૦-૧૮૩૧) એ પ્રખ્યાત જર્મન તત્ત્વવેત્તા થઈ ગયા.
૨. માટથસ—(૧૭૬૬-૧૮૩૪) અંગ્રેજ પાદરી અને અર્થ-શાસ્ત્રી થઈ ગયા. ' લોકવસ્તીનો સિદ્ધાન્ત ' એ નામનો નિબંધ તેણે લખ્યો છે. તેમાં લશ ઉપર અંકુશ મૂકીને તથા ખીજા ઉપાયો લીધાને વસ્તી વધતી અટકાવવાની વાત તેણે કરી છે. તેના આ નિબંધથી યુરોપમાં બારે ખજાણાટ મચી રહ્યો હતો.
૩. ગુણાકારની રીત — ભૂમિતિ શ્રેદિ Geometrical Progression. બે, ચાર, આઠ, સોળ એ પ્રમાણે સંખ્યા વધતી જાય તે.
૪. સરવાળાની રીત — ગણિત શ્રેદિ. Arithmetical Progression. બે, ચાર, છ, આઠ એ રીતે સંખ્યા વધતી જાય તે.
૫. કેપ્લર :—(૧૫૯૮-૧૬૫૭) ફ્રાન્સ દેશનો મહાન વિદ્વાન થઈ ગયો. સમાજશાસ્ત્ર ઉપર મોટો અન્ય લખીને સમાજરચનાનું શાસ્ત્રીય રીતે વિવેચન કેવી રીતે કરવું જોઈએ તે એણે પ્રથમ દર્શાવ્યું. કોઈ પણ શાસ્ત્ર હો. તેનું વિવેચન પ્રથમ ધર્મશાસ્ત્ર અનુસાર કરીને પછી દર્શનશાસ્ત્રની પદ્ધતિએ થાય અને છેવટે તેને positive ઇન્દ્રિય-ગમ્ય સ્વરૂપ મળે છે. એવું અનેક શાસ્ત્રોનું પર્યાલોચન કરીને તેણે દર્શાવ્યું. આ ત્રણ પદ્ધતિને અનુક્રમે આધિદૈવિક, આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક નામે આપી શકાય. કેપ્લરે આ પદ્ધતિ નવી નથી કાઢી, પણ તે જૂની જ છે. પરંતુ તેનો ઐતિહાસિક ક્રમ તેણે નવો બાંધ્યો. અને તે સર્વેમાં આધિભૌતિક પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે એટલી જ તેની નવી શોધ છે.

૧. માનવસમાજ એક વિરાટ છે :—વિરાટ શરીર શબ્દ અહીં organism માટે વાપર્યો છે. આ અનુવાદમાં organism માટે જીવસૃષ્ટિ, અંગી વગેરે શબ્દો પણ યથાપ્રસંગ વાપર્યા છે. Organism એટલે જન્મ, અસ્તિત્વ, વૃદ્ધિ, વિપરિણામિતા (વૃદ્ધિની હદ આવવી તે), વાર્ધક્ય (ક્ષયની શરૂઆત થવી તે) અને નાશ એ છ વિકાસો જેમાં રહેલા છે તે.

૭. ડાર્વિન :—(૧૮૦૯-૧૮૮૨) બહુ જ પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક થઇ ગયો. 'યોનિઓની ઉત્પત્તિ' નામના તેના ગ્રંથમાં તેણે પહેલી જ વાર વિકાસવાદ સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિપાદન કર્યો. ત્યાર બાદ તેણે 'મનુષ્યનો અવતાર' એ નામનો ગ્રંથ રચ્યો. તેમાં વિકાસવાદને તેણે વિશેષ સ્ફુટ કર્યો. તેણે બીજા પણ ઘણા ગ્રંથો રચ્યા છે.

વિકાસવાદ એવું પ્રતિપાદન કરે છે કે વિવિધ પ્રકારની સજીવ-સૃષ્ટિ — અનંત પ્રકારનાં પશુ, પક્ષી, જંતુઓ — આપણે નિહાળીએ છીએ તે ઇશ્વરે એક વખતે ઉત્પન્ન કરેલી નથી પરંતુ અમુક જીવમાંથી આબોહવાને લીધે, બીજા સંજોગોને લીધે, ટેવોને લીધે કાળે કરીને રૂપાન્તર થતાં થતાં આજે અનેક યોનિઓ દેખાય છે તે ઉત્પન્ન થઇ છે. તેનું એમ કહેવું છે કે મનુષ્યગોત્રિ હેઠી વાનરગોત્રિમાંથી હદ્સલી છે. આ મત ઉપર પાદરીઓએ બહુ સખ્ત હુમલો કર્યો હતો. આજે પણ અમેરિકામાં એક અધ્યાપક ઉપર ડાર્વિનનો મત શીખવવાથી તે બાઈબલનો ઇનકાર કરે છે એવો આરોપ મૂકી કેસ ચાલે છે.

૮. માનવ્ય શાસ્ત્ર — Anthropology માટે એ શબ્દ વાપર્યો છે. મનુષ્યની શારીરિક રચના, માનસિક વલણ, તથા ધાર્મિક, નૈતિક અને સામાજિક સિદ્ધાન્તો, એમાં ઉત્તરોત્તર થએલા અને થતા ફેરફારો નોંધી તે ઉપરથી સિદ્ધાન્તો બાંધનાર શાસ્ત્ર.

૯. ફિઝિસી :—ચાહુદી લોકોમાં આ વર્ગ ધર્મનાં શાસ્ત્રોનો બહુ સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરતો તથા ધર્મની કીણી કીણી બાળતો માટે પણ બહુ આગ્રહ ધરાવતો. અમારા જેવા પાંડિત બીજા કોઇ નથી એવું એ અંડળના લોકો માનતા.

જે લોકો મનૂરી કરવામાંથી છૂટા થયા છે, તેઓ પોતાની મુક્તિનો ખ્યાલ જે રીતે કરે છે તે સાદામાં સાદા પરંતુ ખૂબ ચોક્કસ શબ્દોમાં મૂકીએ તો આમ મૂકી શકાય:

‘અમે લોકો જાતે કામ નથી કરતા અને ખીજા લોકોની મનૂરીનો ખળાતકારે ઉપયોગ કરવાની સ્થિતિમાં છીએ. પરંતુ અમારી આ સ્થિતિને લીધે અમે તે ખીજા લોકોનું હિત કરીએ છીએ; અથવા, ખીજા શબ્દોમાં અમે લોકો ખીજાની મનૂરીનો ખળાતકારે લાભ લઈને ખીજા લોકોને ઉઘાડું અને સમજી શકાય તેવું નુકસાન કરીએ છીએ અને તેમ કરીને કુદરત સાથેના તેમના સંગ્રામની મુશ્કેલી વધારીએ છીએ, પરંતુ અમે તેમનું હિત જ કરીએ છીએ. એ હિત નરી આંખે દેખી શકાય એવું નથી, તેમ લોકોથી તે સમજાતું પણ નથી.’ આ કથન બહુ વિચિત્ર છે. પરંતુ પહેલાંના વખતના તેમજ આજના સમયના જે લોકો મનૂરીની ખાંધ ઉપર ચઢીને બેઠેલા છે, તેઓ એ કથનને માને છે અને પોતાના આત્માને એ કથન વડે સંતોષે છે.

આપણા સમયમાં જે વગાચ મળૂં કરવાનું છાડા દાણું છે તેઓ આ કથનનો કેવી રીતે બચાવ કરે છે તે જોઈએ.

એક માણસ રાજ્ય તરીકે, રાજ્યના અમલદાર તરીકે અથવા ધર્મચાર્ય તરીકે પોતાની રાજ્યપ્રકરણી અથવા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિથી લોકોની સેવા કરે છે. એક માણસ પોતાની બ્યાપારી અથવા ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિથી લોકોની સેવા કરે છે. એક માણસ પોતાની વિદ્યા અથવા કળાવિષયક પ્રવૃત્તિથી લોકોની સેવા કરે છે. આમ અમારી પ્રવૃત્તિ દ્વારા અમે લોકોનું એટલું કામ કરીએ છીએ જેટલું લોકો અમારું કરે છે.

આપણા સમયના ઘણા માણસો, જેઓ મળૂં કરતા નથી તેઓ ઉપર પ્રભાવે કહે છે.

હવે તેમની પ્રવૃત્તિની ઉપયોગિતા તેઓ જે મુદ્દા ઉપર સ્થાપિત કરે છે, તે મુદ્દા એક પછી એક આપણે તપાસીએ.

એક માણસ ખીજને સાફ પ્રવૃત્તિ કરે તેની ઉપયોગિતાની બે કસોટી હોઈ શકે: એક બાહ્ય — જેને લાભ થતો હોય તે આ પ્રવૃત્તિની ઉપયોગિતાનો સ્વીકાર કરે; અને બીજી આંતરિક — જે માણસ ખીજનું હિત કરતો હોય તેની પ્રવૃત્તિના મૂળમાં ખીજને ઉપયોગી થવાની જે વૃત્તિ રહેલી હોય તે.

રાજદરબારી માણસો (આમાં હું રાજ્ય તરફથી સ્થપાયલા મઠોના મહંતોનો પણ સમાવેશ કરું છું) કહે છે કે અમે રૈયતને ઉપયોગી છીએ.

એક સમ્રાટ, રાજા, પ્રજાસત્તાક રાજ્યનો પ્રમુખ, મુખ્ય પ્રધાન, ન્યાયખાતાનો મંત્રી, યુદ્ધખાતાનો મંત્રી, કેળવણી

ખાતાનો મંત્રી, મકનો મહંત, અને એ બધાની હાથ નીચેના માણસો, જેઓ રાજ્યની નોકરી કરે છે, તેઓ ગુજરાન માટે દરેક માણસને જે મહેનત કરવી પડે છે તેમાંથી મુક્ત થઈને ખોતાના ગુજરાનનો તમામ બોજો ખીજ લોકો ઉપર નાંખી દે છે; એક જ કારણસર કે તેમની પ્રવૃત્તિથી આનો બદલો વળી રહે છે.

હવે આને આપણે પહેલી ટસોટી લાગુ પાડીએ. આ રાજદરબારી માણસોની પ્રવૃત્તિનું ક્ષેત્ર મજૂરી કરનારા લોકો હોય છે. તે લોકો આ પ્રવૃત્તિથી ખોતાનું હિત થાય છે એમ સ્વીકારે છે કે કેમ ?

હા, તેઓ સ્વીકારે છે. મોટા ભાગ એવું માને છે કે આ રાજદરબારી પ્રવૃત્તિ વિના ન જ ચાલી શકે. મોટા ભાગ તાત્વિક દૃષ્ટિએ આ પ્રવૃત્તિની ઉપયોગિતા સ્વીકારે છે. પરંતુ જે લોકોના હિતને અર્થે આ પ્રવૃત્તિ ચાલે છે તે લોકોમાં આ પ્રવૃત્તિને અંગે જે સંસ્થાઓ હોય છે અને જે કાર્યો થાય છે તેથી થતા લાભનો ઇનકાર કરવામાં આવે છે એટલું જ નહિ, પણ એવું સાફ કહેવામાં આવે છે કે આ પ્રવૃત્તિ નુકસાનકારક અને વિનાશક છે.

એવી એક પણ રાજદરબારી કે સામાજિક પ્રવૃત્તિ નથી જેને ઘણા માણસો નુકસાનકારક ન ગણતા હોય. અદાલતો, બેન્કો, પરગણાનાં મહાજનો, શહેરનાં મહાજનો, પોલિસ, પાદરીઓ, વગેરેની પ્રવૃત્તિ, છેક હિંચામાં હિંચા અમલદારથી માંડીને તે ગામડાના મુખી અને વરતણિયા સુધીનાની રાજદરબારી પ્રવૃત્તિ, મોટા ધર્માધ્યક્ષથી માંડીને તે કચ્છર બોદનારા સુધીનાની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ, — એ બધાને એક વર્ગ ઉપયોગી

માનનારો હોય છે અને ખીજો વર્ગ નુકસાનકારક માનનારો હોય છે. આવું એકલા રશિયામાં છે એમ નથી. આખી દુનિયામાં, ફ્રાન્સમાં, અમેરિકામાં જ્યાં જુઓ ત્યાં આવું છે.

પ્રજાસત્તાક પક્ષની તમામ પ્રવૃત્તિને કટ્ટર સુધારક પક્ષ નુકસાનકારક ગણે છે અને તે જ પ્રમાણે જો કટ્ટર સુધારક પક્ષના હાથમાં સત્તા હોય તો તેની તમામ પ્રવૃત્તિ પ્રજાસત્તાક પક્ષ અને ખીજા નુકસાનકારક ગણે.

વળી રાજદરબારી માણસોની બધી પ્રવૃત્તિઓ કાંઈ પણ કાળે સહુએ તો ઉપયોગી ગણી જ નથી. આ પ્રવૃત્તિનું એક લક્ષણ તો બહુ જ વિચારવા જેવું છે. આ પ્રવૃત્તિ ચલાવવા માટે હમેશાં શરીરખર્ચનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. આ પ્રવૃત્તિનો લાભ આપવા માટે ખુન, ફાંસીની સજાઓ, જેલ, ફરજિયાત કર એ બધું જરૂરી હોય છે.

ત્યારે આમાંથી નિષ્પત્ત એ થાય છે કે રાજદરબારી પ્રવૃત્તિની ઉપયોગિતા બધા કાંઈ સ્વીકારતા નથી; એક વર્ગ તો હમેશાં તેનો ઇનકાર જ કરે છે. વળી આ ઉપયોગિતા શરીરખર્ચ દ્વારા જ અમલમાં આવે છે એ તેનું એક ખાસ લક્ષણ છે. એટલે રાજદરબારી પ્રવૃત્તિની ઉપયોગિતા, જે લોકો માટે એ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તેઓ સ્વીકારે છે એમ કહી શકાય નહિ.

હવે આપણે ખીજી કસોટી લગાડીએ. આપણે રાજદરબારી માણસોને પૂછીએ, રાજથી માંડીને પોલિસ સુધીનાને, પ્રમુખથી માંડીને કારકુન સુધીનાને, ધર્મોપદેશથી માંડીને દેવળના રખવાળ સુધીનાને, કોઈને પણ પૂછો અને તેમનો સાચો જવાબ આગો કે તેઓ નોકરી કરે છે તેમાં તેમનો ઉદ્દેશ લોકોનું હિત

કરવાનો હોય છે કે કાંઈ ખીજો હોય છે ? રાજાનું, પ્રમુખનું, પ્રધાનનું, ગામના મુખીનું, દેવળના અપરાશીનું કે શિક્ષકનું પદ ધારણ કરવામાં તેઓ લોકહિત કરવાની વૃત્તિથી પ્રેરાયલા હોય છે કે પોતાના અંગત લાભની વૃત્તિથી પ્રેરાયલા હોય છે ?

માયા માણસોનો જવાબ એવો આવશે કે તેમની મુખ્ય પ્રેરણા અંગત લાભની હોય છે.

એટલે એમ ક્ષલિત થાય છે કે મજૂરી કરી કરીને મરી જનારા લોકોની મહેનતનો લાભ ઉઠાવનારો એક વર્ગ આ નિર્વિવાદ નુકસાનના બદલામાં જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તે પ્રવૃત્તિને ધણા માણસો તો હંમેશાં નુકસાનકારક જ અને ખિન-ઉપયોગી ગણે છે. એ પ્રવૃત્તિ લોકો સ્વેચ્છાએ સહકારતા નથી, પરંતુ શરીરબળથી તેનો અમલ કરવો પડે છે. તેનો ઉદ્દેશ લોકહિત નથી હોતો, પરંતુ એ પ્રવૃત્તિ કરનારાઓના અંગત સ્વાર્થ હોય છે.

ત્યારે રાજદરબારી પ્રવૃત્તિ લોકોને ઉપયોગી છે એ કથનનો અર્થ શો ?

એટલો જ કે જે લોકો એ પ્રવૃત્તિ કરનારા છે તેમની પાછી ખાતરી છે કે એ ઉપયોગી છે. એ પ્રવૃત્તિ હંમેશાં ચાલી આવી છે. પરંતુ એમ તો, તદ્દન ખિનઉપયોગી જ નહિ પણ નુકસાનકારક વસ્તુઓ, જેવી કે ગુલામીની પ્રથા, વેશ્યાનો ધંધો અને લડાઈઓ પણ હંમેશાં ચાલી આવેલી છે.

ઉદ્યોગધંધાવાળા માણસો, જેમાં વેપારીઓ, દારખાના-દારો, રેલવેનાં માણસો, શરાફે તથા જમીનદારોનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તેઓ માને છે કે તેઓ જે હિત કરે છે તેથી

તો તેમની મારફત થતા નુકસાનનો ગદ્યો નિર્વિવાદ મળી જ
જાય છે.

શા મુદ્દા ઉપર આ લોકો આમ ધારે છે ?

તમારી પ્રવૃત્તિની ઉપયોગિતા કોણ અને કેવા લોકો
સ્વીકારે છે એ પ્રશ્નના જવાબમાં રાજદરબારી માણસો, જેમાં
ધર્મોપદેશકોનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે, તેઓ તો રાજ-
દરબારી અને ધર્મવિપયક પ્રવૃત્તિની ઉપયોગિતા સિદ્ધાંતમાં
સ્વીકારનારા હજારો અને લાખો મજૂરી કરનારા માણસોને
બતાવી શકશે. પરંતુ શરદો, દારૂવાળાઓ, મખમલ, ઝાંઝ,
આરસી અને તોપો બનાવનારાઓ કોને બતાવી શકશે ?
વેપારીઓ અને જમીનદારોને પૂછીએ કે તમે લોકકલ્યાણ કરો
છો એવું સ્વીકારનારા માણસો બતાવે તો તેઓ કોને
બતાવશે ?

ધણા એવા જડે ખરા કે જેઓ કાપડ, રેલ, દારૂ અને
એવા પદાર્થોની બનાવટને ઉપયોગી ગણે. પરંતુ આ બનાવટોને
નુકસાનકારક માનનારાની સંખ્યા એમનાથીયે મોટી નીકળશે.
જરૂરિયાતની ચીજોને મોંઘી બનાવી નાંખનારા વેપારીઓ
તથા જમીનદારોની પ્રવૃત્તિનો બચાવ કરનાર તો કોઈ જ નહિ
નીકળે. વળી આ પ્રવૃત્તિ સાથે હમેશાં મજૂરોનો ગેરલાભ
અને તેમના પ્રત્યે હિંસા જોડાયેલી છે. રાજ્ય તરફથી થતી
હિંસા કરતાં આ હિંસા ઓછી પ્રત્યક્ષ છે ખરી, પરંતુ પરિણામે
તે વધારે ક્રૂરતા ભરેલી છે. કારણ ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારી
પ્રવૃત્તિઓ લોકોની હરેક પ્રકારની તંગીનો લાભ લઈને જ
નક્કે છે. મજૂરોની તંગીનો જ લાભ લઈને તેમની પાસેથી
સખત અને નાપસંદ કામ કરાવી શકાય છે. લોકોની તંગીનો

જા લાભ લઈને તેમની પાસેથી માલ સસ્તામાં સસ્તી કિંમતે ખરીદી શકાય છે અને તેમને જરૂરના માલ મોંઘામાં મોંઘી કિંમતે વેચી શકાય છે. લોકોની તંગીનો જ લાભ લઈને તેમની પાસેથી સખત વ્યાજ વસુલ કરી શકાય છે. આપણે ગમે તે દૃષ્ટિએ આ ઉદ્યોગધંધાવાળાઓની પ્રવૃત્તિને નિહાળીએ, પરંતુ આપણને જણાશે કે જેમના હિતને માટે તે પ્રવૃત્તિ કરવાનું કહેવામાં આવે છે તે લોકો એ હિત સ્વીકારતા નથી, સિદ્ધાન્તમાં પણ સ્વીકારતા નથી, તેમ કોઈ ખાસ બાબતમાં લાભ થાય છે એમ પણ સ્વીકારતા નથી. ઉલટું સામાન્ય રીતે એ પ્રવૃત્તિથી પ્રત્યક્ષ નુકસાન થાય છે એવું જ સ્વીકારાય છે.

પરંતુ આપણે બીજી કસોટી લગાડીએ અને પૂછીએ કે ઉદ્યોગધંધાવાળાઓની પ્રવૃત્તિનું પ્રેરક કારણ શું હોય છે ? રાજદરબારી માણસોની પ્રવૃત્તિના સંબંધમાં જે જવાબ આવ્યો હતો તેના કરતાં વધુ ચોક્કસ જવાબ મળશે.

કોઈ રાજદરબારી માણસ કહે કે પોતાના અંગત સ્વાર્થ ઉપરાંત લોકહિત તરફ પણ તે દૃષ્ટિ રાખે છે તો તેની વાત ન માનવી એ અશક્ય છે. આપણે સહુ એવા નિઃસ્વાર્થ માણસોના પરિચયમાં આવ્યા હોઈશું, પરંતુ ઉદ્યોગધંધાવાળો તો પોતાના ધંધાને લીધે લોકહિત તરફ દૃષ્ટિ રાખી જ નથી શકતો. તે જે ધન વધારવા અને સાચવવા મિત્રાય પોતાના ધંધાનો બીજો કશો ઉદ્દેશ રાખે તો એના સાથીઓની નજરમાં તે બેવકૂફ ગણાવાનો.

એટલે મજૂરી કરનારાઓ તો ઉદ્યોગધંધાવાળાની પ્રવૃત્તિ પોતાને ઉપયોગી ગણતા જ નથી.

આ પ્રવૃત્તિમાં મજૂરો પ્રત્યે હિંસા રહેલી છે, અને આ પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ મજૂરોનું હિત નહિ, પણ હિંમેશાં અંગત સ્વાર્થ જ હોય છે. અને તેમ છતાં અન્ય વાત તો એ છે કે આ ઉદ્યોગધંધાવાળાઓ પોતાની પ્રવૃત્તિથી લોકહિત કરે છે એવું એટલું બધું ખાતરીપૂર્વક માનતા થઇ ગયા છે કે આ લક્ષિત હિતને બહાને કામ કરવાની રચનામાંથી મુક્ત થઇને તથા ખીન્નઓની મજૂરીનો લાભ ઉઠાવીને તેઓ મજૂરોને નિઃશંક પ્રત્યક્ષ તુકસાન કરી રહ્યા છે.

વિદ્યા અને કળાવાળા માણસો પણ કામ કરવાની રચનામાંથી મુક્ત થયા છે અને પોતાનો જોગો ખીન્ન ઉપર ટાઢે પેટે લાદીને બેઠા છે. તેમની પાછી ખાતરી થઇ ગઇ છે કે તેઓ જે લોકહિત કરે છે તેથી તેમણે નાંખેલા જોગનો બદલો વળી રહે છે.

પરંતુ તેમની આ ખાતરીનો આધાર શો છે ?

જેમ આપણે રાજદરબારી તથા ઉદ્યોગધંધાવાળા માણસોને પૂછ્યું તેમ આમને પણ પૂછીએ કે મજૂરી કરનારા લોકો—તેમના બધા અથવા મોટા ભાગ—વિદ્યા અને કળા દ્વારા તેમનું જે હિત થવાનું કહેવામાં આવે છે તે સ્વીકારે છે ખરા ?

જવાબ બહુ શોકજનક મળશે.

રાજદરબારી માણસો તથા ધર્મોપદેશકોની પ્રવૃત્તિ ઉપયોગી છે એવું સદ્ધાન્તમાં સહુ કોઇ સ્વીકારે છે અને વ્યવહારમાં પણ મજૂરી કરનારા લોકોમાંથી મોટા ભાગ તેની ઉપયોગિતા સ્વીકારે છે. ઉદ્યોગધંધાવાળાની પ્રવૃત્તિની ઉપયોગિતા મજૂરી

કરનારા લોકોનો બહુ નાનો ભાગ સ્વીકારે. પરંતુ વિદ્યાકળા
વાળા માણસોની પ્રવૃત્તિની ઉપયોગિતા તો મનૂરી કરનારા
લોકોમાંથી કોઈ જ સ્વીકારતું નથી. આ પ્રવૃત્તિની ઉપયોગિતા
તો કેવળ તે પ્રવૃત્તિ કરનારા અથવા કરવાની ઇચ્છા રાખવાવાળા
જ સ્વીકારે છે. મનૂરી કરનાર વર્ગ વિદ્યાકળાવાળા લોકોના
આખા જીવનનો બોજો પોતાની કાંધે ઉપાડે છે, તેમને ખવડાવે
છે અને કપડાં પહેરાવે છે. છતાં તેઓ આ માણસોની પ્રવૃત્તિ
પોતાને ઉપયોગી છે એમ સ્વીકારી શકતા જ નથી. તેમને
મોટે એટલી બધી ઉપયોગી કહેવામાં આવતી આ પ્રવૃત્તિનો
ખ્યાલ જ તેમને આવી શકતો નથી. મનૂરી કરનારાઓને
તો આ પ્રવૃત્તિ નિરર્થક અને નીચે પાડનારી જણાય છે.

આ જ દૃષ્ટિએ મનૂરી કરનારાઓ, તેમને પોતાને ખર્ચે
બાંધવામાં આવતાં વિદ્યાપીઠો, પુસ્તકાલયો, સંગ્રહાલયો,
ચિત્રાલયો, અભ્યાસગૃહો તથા રંગભૂમિઓ પ્રત્યે જુઓ છે.
મનૂર આ પ્રવૃત્તિને ચોક્કસ રીતે એટલી તુકસાનકારક માને છે
કે તે પોતાનાં બાળકને નિશાળે મોકલતો નથી. જ્યાં જ્યાં
લોકોને આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવડાવવાનો પ્રયત્ન થયો છે
ત્યાં ત્યાં ફરજિયાત શિક્ષણનો કાયદો લાગુ પાડવામાં આવ્યો
છે. મનૂર તો આ પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે વિરોધી વૃત્તિથી જ જુઓ
છે. એ તો જ્યારે એ પોતે મનૂર મટી જાય છે અને પ્રથમ
પોતાની કમાણી વડે તથા આગળ ઉપર પોતાની કહેવાતી
સંસ્કારિતા વડે મનૂર વર્ગમાંથી નીકળી જઈ બીજાઓની
કાંધે ચઢીને ગુજરાન ચલાવનારાઓના વર્ગમાં તે દાખલ થાય
છે ત્યારે જ એ રીતે જોતો બંધ થાય છે. વિદ્યા તથા
કળાવાળા માણસોની પ્રવૃત્તિ મનૂરોમાંથી કોઈ સત્કારતું નથી,

સત્કારી શકતું નથી. છતાં આ પ્રવૃત્તિને માટે મનુષ્યને પણ ભોગ આપવાની શરૂઆત પાડવામાં આવે છે જ.

રાજદરબારી માણસ બીજાને સીધો કાંસીએ ચઢાવી શકે છે અથવા જોડમાં મોકલી શકે છે. કારખાનાદાર માણસ બીજાની મનુષ્યતા લાભ લઈ, તેની પાસેથી છેલ્લી દમડી નીચોવી લે છે અને તેને ભૂખમરો અથવા તો હાનિકારક મનુષ્યો જેમાંથી એક સ્વીકારવાની શરૂઆત પાડે છે. પરંતુ વિદ્યા તથા કળાવાળા માણસ તો દેખીતી રીતે કોઈને કશી શરૂઆત પાડતો નથી. જેની ધમ્મજા હોય તેની આગળ પોતાનો માલ ધરે છે. પરંતુ પોતાનો માલ ઉત્પન્ન કરવા માટે, મકાનો બાંધવા તથા નિભાવવા માટે, મહાવિદ્યાલયો, વિદ્યાપીઠો, અખાડા, શાળાઓ, અભ્યાસધરો, પુસ્તકાલયો, તથા સંગ્રહાલયો માટે અને વિદ્યા તથા કળાવાળા માણસોના નિભાવને અર્થે તે રાજદરબારી માણસો મારફત જળરહસ્તીથી લોકો પાસે મનુષ્યો કરાવે છે.

અને કોઈ વિદ્યાકળાવાળા માણસને તેની પ્રવૃત્તિના ઉદ્દેશ વિષે પૂછશે તો બહુ અજબ ઉત્તરો મળશે. રાજદરબારી માણસ તો એવો જવાબ આપી શકે કે તેની પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ લોકહિતનો છે. આ કથનમાં કાંઈક તથ્યાંશ પણ છે. લોકહિત પણ તે સ્વીકારે છે. પરંતુ વિદ્યાકળાવાળા માણસોનો ઉત્તર તો પાયા વિનાનો અને ઉદ્વેગમરેલો હોઈ આપણને ચોંકાવી દે છે.

વિદ્યાકળાવાળા માણસો તો પોતાના સમર્થનમાં કશો પૂરાવો રજૂ કર્યા વિના, પ્રાચીન કાળમાં જેમ ધર્માધ્યક્ષો દહેતા તેમ કહે છે કે અમારી પ્રવૃત્તિ તો અતિશય મહત્વની

શાખની ખાતર તેઓ આ વિષયોમાં મશ્ગુલ રહે છે. કેમકે કાંઈક વિચિત્ર કારણોથી તેમની એવી પાછી ખાતરી થઈ ગઈ છે કે તેમની પ્રવૃત્તિ હમેશાં એવી જ હશે કે જેના વિના મજૂર લોકોને ચાલી શકે નહિ.

આ લોકો આખી છંદગી કામ કરવામાંથી મુક્ત થયા છે. અને જેઓ મજૂરી કરી કરીને મરી જાય છે તેમના ઉપર પોતાના કામનો બધો બોલો નાંખીને બેઠા છે. તેઓ ખીજની મજૂરીનો લાભ ઉઠાવે છે અને પાછા જણાવે છે કે પોતાની પ્રવૃત્તિ, જે ખીજ માણસોથી સમજી શકાતી નથી અને જે લોકોના ઉપયોગની નથી, તે પ્રવૃત્તિથી, તેઓ પોતે મજૂરી નહિ કરવાને લીધે અને ખીજની મજૂરીનો લાભ ઉઠાવવાને લીધે એ લોકોને જે નુકસાન કરે છે તેના બદલો વાળી આપે છે.

રાજદરવારી માણસો, કુદરત સાથેના સંઘામમાંથી મુક્ત થઈને તથા ખીજની મજૂરીનો લાભ ઉઠાવીને જે નિર્વિવાદ અને ઉધાડું નુકસાન લોકોને કરે છે તેના બદલામાં તેઓ જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેથી વળી લોકોનું ખીજું ઉધાડું અને નિર્વિવાદ નુકસાન તેઓ કરે છે. તેઓ દરેક પ્રકારની બળજોરી વાપરે છે.

કારખાનાદાર માણસો, લોકોની મજૂરીનો લાભ લઈને તેમને જે નિર્વિવાદ અને ઉધાડું નુકસાન કરે છે, તેના બદલામાં તેઓ જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તે દ્વારા તેઓ બની શકે તેટલું ધન મેળવવાનો એટલો કે ખીજ પાસેથી તે લઈ લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આમ તેઓ ખીજ પાસેથી બની શકે તેટલી વધારે મજૂરી લે છે.

વિદ્યાકળાવાળા માણસો, મનૂર લોકોને જે નિર્વિવાદ અને ઉઘાડું તુકસાન કરે છે તેના બદલામાં એવી એવી પ્રવૃત્તિ કરે છે જે મનૂર લોકોથી સમજી જ શકાતી નથી. વળી તેમના પોતાના જ કહેવા મુજબ તેમની પ્રવૃત્તિ સાચી ત્યારે જ ગણાય જ્યારે તેઓ ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિ રાખે જ નહિ. તેઓ તો એ પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે એક પ્રકારના આકર્ષણને લીધે જ તેમાં પડે છે. અને આ બધા માણસોની પૂરી ખાતરી થઇ ગયેલી હોય છે કે બીજા લોકોની મનૂરીનો લાભ ઉઠાવવાનો તેમનો હક તો વજરેપ છે.

એટલે જે વર્ગોએ ગુજરાનને માટે મનૂરી કરવાનું છોડી દીધું છે તેઓને તેમ કરવાનું કશું કારણ નથી એ ઉઘાડી વાત છે. પણ નવાઇની વાત તો એ છે કે આ બધા લોકો સાચે જ પોતાનું જીવન પ્રામાણિક માને છે અને એવું જીવન હૃદયને કશો ખટકો લાગ્યા વિના ગાળે છે.

આવા ભયંકર ભ્રમને કાંઈક પાયો હોવો જોઈએ, તેની પાછળ કોઈક ખોટો નિર્ણય હોવો જોઈએ.

ખરે જ, જે લોકો ખીજની મજૂરી ઉપર જીવે છે તેઓની માન્યતાના મૂળમાં કેવળ એકાદ છૂટોછવાયો ખ્યાલ નથી, પરંતુ આખો સિદ્ધાન્ત છે. એક સિદ્ધાન્ત નહિ પણ ત્રણ સિદ્ધાન્તો છે. દરેક યુગમાં એક એકથી ચઢિયાતા સિદ્ધાન્તો નીકળ્યા છે અને તેમાંથી આ ભયંકર ભ્રમ — અંગ્રેજો કહે છે તેમ મોટું ધતિંગ — જાગ્યું છે, જેને લીધે માણસોની અપ્રામાણિકતા ઢંકાઈ રહે છે.

જીવવાને માટે મજૂરી કરવાની માણસની મૂળભૂત ફરજ-માંથી છુટી જવાનો ખચાવ કરનારો જૂતામાં જૂતો સિદ્ધાન્ત ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયનો છે. તે સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે માણસો ઇશ્વરની ઇચ્છાનુસાર જુદા જુદા પ્રકારના સરજાયલા છે, જેમ સૂર્ય ચંદ્રથી અને તારાઓથી જુદો છે અને તારાઓ એકબીજાથી જુદા છે તેમ. કેટલાક માણસોને ઇશ્વરે ખીજ સહુ ઉપર, કેટલાકને ઘણા ઉપર તથા કેટલાકને થોડા ઉપર સત્તા ચલાવવા અને કેટલાકને ખીજનો હુકમ હાથે ચલાવવા સરજેલા છે.

આ સિદ્ધાંત જે કે એના પાયામાંથી હચમચી ગયો છે, છતાં લોકોની જડતાને લીધે સમાજ ઉપર હજી તેની અસર ચાલે છે. તેથી થણા તો જેઓ આ સિદ્ધાંત સ્વીકારતા નથી, તેઓ પણ દોરાય છે તો એ સિદ્ધાંતથી જ.

મજૂરી નહિ કરવાનો અચાવ કરનારો ખીજો સિદ્ધાંત દુનિયામાં નીકળ્યો તેને હું દાર્શનિક-રાજ્યપ્રકરણી સિદ્ધાંત કહું છું. આ સિદ્ધાંત, હેગલે સંપૂર્ણતાએ સ્પુટ કર્યો છે. તે સિદ્ધાંત પ્રમાણે તમામ વસ્તુસ્થિતિ યથાર્થ છે. જે વ્યવસ્થા સમાજમાં સ્થપાઈ છે તથા જેને લોકો નિભાવે છે તે લોકોએ સ્થાપી છે અને તેઓ નિભાવે છે એટલા માટે એ પ્રમાણે નથી, પરંતુ ચૈતન્યના આવિર્ભાવનું અથવા સામાન્ય રીતે કહીએ તો માનવ સમાજના આત્માના આવિર્ભાવનું એકમાત્ર શક્ય મૂર્ત સ્વરૂપ એ જ છે. આજે જે માણસો લોકમતને દોરે છે તેઓ આ સિદ્ધાંત માનતા નથી, પરંતુ જડતાને લીધે જ તે નબી રહ્યા છે.

હેગલો સિદ્ધાંત જે આજે પ્રચલિત છે અને જેના ઉપર રાજદરબારી માણસો, કારખાનાદારો તથા વિદ્યાકળાવાળા માણસો પોતાના અચાવનો આધાર રાખે છે તે વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત છે. વિજ્ઞાનનો સાધારણ અર્થ તો સામાન્ય જ્ઞાન થાય. એ અર્થમાં નહિ, પરંતુ ખાસ જ્ઞાનના અર્થમાં વિજ્ઞાન શબ્દ હું વાપરું છું.

આ નવો સિદ્ધાંત જેને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે તેના ઉપર આજસુ લોકોના અચાવનો મુખ્ય આધાર છે.

ધર્મસંપ્રદાયના કે રાજ્યના કોઈ પણ કાર્યમાં નહિ રોકાયેલા એવા શ્રીમંત અને આજસુ લોકોનો વર્ગ યુરોપમાં

ઉત્પન્ન થયો તેની જ સાથે આ સિદ્ધાંત પણ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. આ લોકોને પોતાની સ્થિતિને માટે કંઈ બચાવ જોઈતો હતો. તે આ સિદ્ધાંતે પૂરો પાડ્યો.

ક્રાન્સના મહાવિપ્લવના થોડા જ સમય પહેલાં યુરોપના નવરાજવાળા લોકોને, ખીજની મજૂરીનો લાભ ઉઠાવવાનો હક મેળવવા માટે કંઈ ચોક્કસ ધંધો બતાવવો પડતો: કાં તો તેઓ ધર્મસંપ્રદાયના કાર્યમાં રોકાય, કાં તો રાજદરબારમાં કામ કરે, કાં તો લશ્કરમાં જોડાય. રાજદરબારી માણસો લોકો ઉપર રાજ્ય ચલાવવાનું કામ કરતા, ધર્મસંપ્રદાયના કામમાં જોડાયલા માણસો લોકોને પારલૌકિક સત્યો શીખવવાનું કામ કરતા, અને લશ્કરમાં જોડાયલા લોકોનું રક્ષણ કરતા.

એટલે માત્ર ત્રણ વર્ગના માણસો: પાદરીઓ, રાજ્ય-કર્તાઓ અને લશ્કરી માણસો, પોતાને લોકોની મજૂરીનો લાભ લેવાનો હક છે એમ માનતા. લોકોની તેઓ સેવા કરે છે એ વાત તેઓ હમેશાં આગળ લાવી શકતા. પરંતુ ખીજ બધા શ્રીમંત માણસો, જેમને આવું કાંઈ બહાનું ન હતું, તેઓ તિરસ્કારપાત્ર ગણાતા અને પોતે અપ્રમાણિક છે એમ માની તેઓને પોતાની શ્રીમંતાઈ અને આજસની શરમ લાગતી.

પરંતુ પેલા ત્રણ વર્ગના જ દુરાચારને લીધે, પાદરીનો, રાજકાજનો કે લશ્કરનો ધંધો નહિ કરનારા એવા શ્રીમંત લોકોની સંખ્યા બહુ વધી પડી. તેઓ સત્તાવાન થયા અને તેમને પોતાની સ્થિતિના બચાવની જરૂર પડી. એટલે એ બચાવનો પણ જન્મ થયો.

એક સૈકું પણ નહિ વીત્યું હોય એટલામાં તો રાજ-
કાજનું કે ધર્મસંપ્રદાયનું કાંઈ કામ નહિ કરનારા અને આવી
કાંઈ બાબતમાં બીલકુલ ભાગ નહિ લેનારા આ બધા
માણસોને પેલા ત્રણ વર્ગની માફક બીજાની મજૂરીનો લાભ
ઉઠાવવાનો હક મળ્યો. તેઓ પોતાની શ્રીમંતાઈ તથા
આબસ સાટે શરમાતા બંધ થયા એટલું જ નહિ પણ
તેમની સ્થિતિ સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય છે એવું માનતા તેઓ
થઈ ગયા. આપણા જમાનામાં આવા માણસોની સંખ્યા બહુ
વધી પડી છે અને હજીયે વધતી જ જાય છે. કૌતુકની વાત
તો એ છે કે આ નવો વર્ગ, મજૂરી કરવામાંથી જેમનું
મુક્તપણું ગઈ કાલ સુધી તો કાયદેસર નહોતું ગણાતું, તેઓ
આજે પોતાની સ્થિતિને પૂરેપૂરી યોગ્ય માને છે એટલું જ
નથી, પણ પહેલા ત્રણ વર્ગ — ધર્મ સંપ્રદાયનું, રાજદરબારનું
અને લશ્કરનું કામ કરનારા, જેમના ઉપર હુમલો પણ કરે
છે. એ ત્રણ વર્ગના લોકો મજૂરી કરવામાંથી મુક્ત ગણાય
છે તે ગેરકાયદે છે એવું આ લોકો માને છે અને તેમની
પ્રવૃત્તિને હાનિકારક ગણે છે.

આથીયે વિશેષ અજબ વાત તો એ છે કે, રાજદરબારી
માણસો, ધર્મસંપ્રદાયના માણસો અને લશ્કરી માણસો, આજ
સુધી જેના ઉપર આધાર રાખતા હતા એવા પોતાના ઇશ્વરદત્ત
હક ઉપર અથવા તો વ્યક્તિત્વના વિકાસ માટે રાજ્યની ઉપ-
યોગિતા છે એવી તાર્કિક દૃષ્ટિ ઉપર, હવે પોતાનો આધાર
રાખતા નથી, પરંતુ આજનો સત્તાવાન વર્ગ — જેને મોખરે
વિદ્વાનો અને કળાધરો વિરાજે છે — તે વર્ગ જે નવો બચાવ
શોધી કાઢ્યો છે તે ઉપર પોતાનો આધાર શોધવા જાય છે.

આને કોઈ રાજદરબારી માણસ પોતાના જૂના સંસ્કારોને લીધે કદાચ એવો બચાવ કરવા જાય કે મારી સ્થિતિ તો ઇશ્વર-નિર્મિત છે અથવા રાજ્ય એ વ્યક્તિના વિકાસનું જ એક મૂર્ત સ્વરૂપ છે તો તેનું કારણ એ જ જાણવું કે તે જગાનાથી પાછળ પડી ગયેલો છે. કોઈ તેના કહેવાને માનતું નથી એમ તેને પણ લાગે છે. પોતાનો પાકો બચાવ કરવા માટે તેને ધર્મશાસ્ત્રના કે દિલસુદીના આધારો શોધવાની જરૂર નથી રહી. તેણે તો નવા વૈજ્ઞાનિક આધારો શોધવા જોઈએ. રાષ્ટ્રીયતાના અથવા સમાજ શરીરનાં બધાં અંગોના વિકાસનો સિદ્ધાન્ત તેણે આગળ ધરવો જોઈએ. આને રાજ્યસત્તા જેના હાથમાં છે તે વર્ગને પડખે તેણે ઉભા રહેવું જોઈએ; જેમ મધ્યયુગમાં પાદરીઓના પક્ષમાં રહેવું જરૂરનું હતું અને ગયા સૈકાની (અઠારમા સૈકાના) છેવટના ભાગમાં દિલસુદોના પક્ષમાં રહેવું જરૂરનું હતું તેમ.

કોઈ શ્રીમંત માણસ જૂની ટેવને લીધે આને કોઈ વાર પોતે ઇશ્વરી સંકેતથી શ્રીમંત બન્યો તેવી અથવા તો રાજ્યના હિતને અર્થે અમીરવર્ગ ઉપયોગી છે તેવી વાત કરે તો એમજ માનવું કે તે જમાનાથી પાછળ છે. પોતાની સ્થિતિનો પાકો બચાવ કરવા માટે તો ઉત્પત્તિનાં સાધનોને સંપૂર્ણતાએ પહોંચાડીને, જરૂરિયાતની વસ્તુઓ સસ્તી કરીને અને રાષ્ટ્રો રાષ્ટ્રો વચ્ચે સારો સંબંધ સ્થાપીને, સંસ્કૃતિને આગળ ધપાવવામાં તેણે શ્રદ્ધા આપ્યો એવી વાત તેણે કરવી જોઈએ. અને શ્રીમંત માણસે શાસ્ત્રીય ભાષામાં વિચારવું અને બોલવું જોઈએ. પહેલાં જેમ પાદરીઓને ભોગ ધરાવવામાં આવતા તેમ આજે તેણે રાજ્યકર્તા વર્ગને ભોગ ધરાવવા જોઈએ. તેણે સામયિક

પત્રો અને પુસ્તકો છપાવવાં જોઈએ, તથા ચિત્રાલયો, સંગીત મંડળીઓ, અથવા કિન્ડરગાર્ટન શાળાઓ કે હુન્નરશાળાઓ સ્થાપવી જોઈએ.

વળી રાજ્યસત્તાધિકારી વર્ગ અમુક વલણના વિદ્વાનોનો અને કળાધરોનો ખતેલો છે. મજૂરી કરવામાંથી મુક્ત રહેવા માટે તેમની પાસે સંપૂર્ણ અચાવ છે અને પહેલાં જેમ ધર્મ-શાસ્ત્રના આધાર ઉપર અને પાછળથી ફિલસૂફીના આધાર ઉપર મજૂરી નહિ કરનારાઓનો અચાવ રહેતો તેમ આજે આ નવા આધાર ઉપર મજૂરી નહિ કરવાનો અચાવ અવલંબે છે અને તેઓ ખીજા વર્ગોને અચાવનાં પ્રમાણપત્રો પણ આપે છે.

આજે મજૂરી નહિ કરવા માટે કોઇ પાસે સંપૂર્ણ અચાવ હોય તો તે વૈજ્ઞાનિકો તથા કળાધરો પાસે છે;—ખાસ કરીને પ્રયોગ ઉપર ચાલનારાં, બુદ્ધિની કસોટીમાં પાર ઉતરી શકે તેને જ માનનારાં અને પ્રગતિ કરી રહેલાં ભૌતિક શાસ્ત્રો વાળા વૈજ્ઞાનિકો તથા તે જ દિશામાં કામ કરી રહેલા કળાધરો પાસે.

આજે કોઇ વિદ્વાન અથવા કળાધર પોતાની જૂની ટેવને હીધે ભવિષ્યવાણી કે ઈશ્વરોક્ત વાણીના પ્રામાણ્યની અથવા ચૈતન્યના આવિર્ભાવની વાત કરે તો સમજવું કે તે જમાનાની પાછળ છે અને પોતાનો અચાવ કરી શકતો નથી. તેણે દૃઢ ભૂમિ ઉપર ઉભા રહેવું હોય તો તેણે પોતાની પ્રવૃત્તિને કોઇ પણ રીતે બુદ્ધિગમ્ય, ભૌતિક વિજ્ઞાન સાથે જોડવી જોઈએ અને આ વિજ્ઞાનને પોતાની પ્રવૃત્તિના પાયા તરીકે ગણાવવું જોઈએ.

જો તે એમ કરશે તો જ જે કળા અથવા વિદ્યામાં પોતે રોકાયેલો હશે તે સાચી ગણાશે, અને આપણા જમાનામાં

આજે કોઈ રાજદરબારી માણસ પોતાના જૂના સંસ્કારોને લીધે
 કદાચ એવો બચાવ કરવા બંધ કે મારી સ્થિતિ તો ઇશ્વર-
 નિર્મિત છે અથવા રાજ્ય એ વ્યક્તિના વિકાસનું જ એક મૂર્ત
 સ્વરૂપ છે તો તેનું કારણ એ જ બળુવું કે તે જમાનાથી
 પાછળ પડી ગયેલો છે. કોઈ તેના કહેવાને માનતું નથી એમ
 તેને પણ લાગે છે. પોતાનો પાકો બચાવ કરવા માટે તેને
 ધર્મશાસ્ત્રના કે ફિલસૂફીના આધારો શોધવાની જરૂર નથી
 રહી. તેણે તો નવા વૈજ્ઞાનિક આધારો શોધવા જોઈએ.
 રાષ્ટ્રીયતાના અથવા સમાજ શરીરનાં બધાં અંગોના વિકાસનો
 સિદ્ધાન્ત તેણે આગળ ધરવો જોઈએ. આજે રાજ્યસત્તા જેના
 હાથમાં છે તે વર્ગને પરખે તેણે ઉભા રહેવું જોઈએ; જેમ
 મધ્યયુગમાં પાદરીઓના પક્ષમાં રહેવું જરૂરનું હતું અને ગયા
 સૈકાની (અઢારમા સૈકાના) છેવટના ભાગમાં ફિલસૂફીના
 પક્ષમાં રહેવું જરૂરનું હતું તેમ.

કોઈ શ્રીમંત માણસ જૂની ટેવને લીધે આજે કોઈ વાર
 પોતે ઇશ્વરી સંકેતથી શ્રીમંત બન્યો તેવી અથવા તો રાજ્યના
 હિતને અર્થે અમીરવર્ગ ઉપયોગી છે તેવી વાત કરે તો એમજ
 માનવું કે તે જમાનાથી પાછળ છે. પોતાની સ્થિતિનો પાકો
 બચાવ કરવા માટે તો ઉત્પત્તિનાં સાધનોને સંપૂર્ણતાએ
 પહોંચાડીને, જરૂરિયાતની વસ્તુઓ સસ્તી કરીને અને રાષ્ટ્રો
 રાષ્ટ્રો વચ્ચે સારો સંબંધ સ્થાપીને, સંસ્કૃતિને આગળ ધપા-
 વવામાં તેણે શોખો આપ્યો એવી વાત તેણે કરવી જોઈએ. અને
 શ્રીમંત માણસે શાસ્ત્રીય ભાષામાં વિચારવું અને બોલવું જોઈએ.
 પહેલાં જેમ પાદરીઓને ભોગ ધરાવવામાં આવતા તેમ આજે
 તેણે રાજ્યકર્તા વર્ગને ભોગ ધરાવવા જોઈએ. તેણે સામયિક

પત્રો અને પુસ્તકો અપાવવાં જોઈએ, તથા ચિત્રાલયો, સંગીત મંડળીઓ, અથવા ફિન્ડરગાર્ટન શાળાઓ કે કુન્નરશાળાઓ રચાવવી જોઈએ.

વળી રાજ્યસત્તાધિકારી વર્ગ અમુક વસણના વિદ્વાનોનો અને કળાધરોનો અનેકો છે. મન્નરી કરવામાંથી મુકત રહેવા માટે તેમની પાસે સંપૂર્ણ જગ્યા છે અને પહેલાં જેમ ધર્મ-સાસ્ત્રના આધાર ઉપર અને પાછળથી દિલસુરીના આધાર ઉપર મન્નરી નહિ કરનારાઓનો જગ્યા રહેતો તેમ આજે આ નવા આધાર ઉપર મન્નરી નહિ કરવાનો જગ્યા અવસરો છે અને તેઓ ખીજ વર્ગોને જગ્યાવતાં પ્રમાણપત્રો પણ આપે છે.

આજે મન્નરી નહિ કરવા માટે કોઈ પાસે સંપૂર્ણ જગ્યા હોય તો તે વૈજ્ઞાનિકો તથા કળાધરો પાસે છે;—ખાસ કરીને પ્રયોગ ઉપર ચાલનારા, શુદ્ધિની કક્ષાટીમાં પાર ઉતરી રહે તેને જ માનનારાં અને પ્રગતિ કરી રહેલાં ભૌતિક શાસ્ત્રો વાળા વૈજ્ઞાનિકો તથા તે જ દિશામાં કામ કરી રહેલા કળાધરો પાસે.

આજે કોઈ વિદ્વાન અથવા કળાધર પોતાની જૂની ટેવને લીધે અવિશ્વવાણી કે ઈશ્વરોક્ત વાણીના પ્રામાણ્યની અથવા ચતુર્નયના અવિભોવની વાત કરે તો સમજવું કે તે જમાનાની પાછળ છે અને પોતાનો જગ્યા કરી શકતો નથી. તેણે દૃઢ ભૂમિ ઉપર ઉભા રહેવું હોય તો તેણે પોતાની પ્રવૃત્તિને કોઈ પણ રીતે શુદ્ધિગમ્ય, ભૌતિક વિજ્ઞાન સાથે જોડવી જોઈએ અને આ વિજ્ઞાનને પોતાની પ્રવૃત્તિના પાયા તરીકે ગણાવવું જોઈએ.

જે તે એમ કરશે તો જ જે કળા અથવા વિદ્યામાં પોતે રાકાઈશે. હશે તે સાચી ગણાશે, અને આપણા જમાનામાં

કરવાની કે તેનો અન્યાય સિદ્ધ કરવાની તે પરવા પણ નહિ કરે. માત્ર શુન્યવાદનો પૂછશે કે, કયો દિરસ્તો? બાવા આદમ શા માટે? કયો પુનરુદ્ધાર? મારે તેનું શું કામ છે? હેગલની દિલસૂરીનું પણ આમ જ બન્યું છે. આધુનિક માણસ તે બાબત કશી તકરાર જ નહિ ઉઠાવે. તેને તો ફક્ત આશ્ચર્ય જ લાગશે. કયું ચેતન? તે ક્યાંથી આવ્યું? તેનો આવિર્ભાવ શા માટે થાય છે? મારે અને એ વાતને શી નીસબત?

આજના વિદ્વાન માણસો તો કહેશે કે, હા એ તો બધું ધર્મશાસ્ત્રના અને દર્શનશાસ્ત્રના યુગોની ભ્રમણાઓને લીધે હતું. આજે તો આપણી પાસે બુદ્ધિગમ્ય, ભૌતિક વિજ્ઞાન છે. નિરીક્ષણ તથા અનુભવ ઉપર તે રચાયલું હોય તેનાથી છેતરાવાનો સંભવ નથી. આજે પહેલાંની માફક આપણું જ્ઞાન ઢગઢગિયું નથી. મનુષ્યજાતના બધા પ્રત્યેનો ઉકેલ આ વિજ્ઞાનના માર્ગથી લાવી શકાય તેમ છે.

પરંતુ શાસ્ત્રીપુરાણીઓ પણ બરાબર એમ જ કહેતા. તે બધા કાંઈ મૂર્ખ ન હતા. તે લોકોમાં પણ ભારે બુદ્ધિશક્તિવાળા કેટલાક હતા તે આપણે જાણીએ છીએ. મને મારી સાંભરમાં હેગલના પંથના પણ બરાબર એવું જ કહેતા અને કહેવાતા સંસ્કારી લોકોનો સમૂહ તે બધું એટલી જ શ્રદ્ધાથી અને વિશ્વાસથી માનતો તથા સ્વીકારતો. અને આપણા હરએન, સ્ટાન્ડેવિચ અને બાયલિન્સ્કિ કાંઈ મૂરખા ન હતા. ત્યારે આ કૌતુક બન્યું શી રીતે કે હોશિયાર માણસોએ બાવા બિન-પાયાદાર અને નકામા સિદ્ધાંતોનો આટલી દૃઢતાપૂર્વક ઉપદેશ કર્યો અને લોકો તેનાથી આટલા અંતરે ગયા? એનું કારણ

એક જ છે. આ સિદ્ધાંતોથી લોકોને પોતાના ખરેખર જીવન માટે પરવાનો મળતો હતો.

બુદ્ધિગમ્ય, ભૌતિક વિજ્ઞાનવાળા માણસોના આત્મ-વિશ્વાસનું તથા લોકોના તેનાથી અંગ્રહ જવાનું કારણ પણ એ જ નથી થું ? પ્રથમ વિચારે એ બહુ વિચિત્ર લાગે છે કે વિકાસવાદ (ધર્મશાસ્ત્રીઓના પુનરુદ્ધારના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે સામાન્ય લોકો આ આખા નવા સિદ્ધાન્તને આ નામ આપે છે) થી લોકોની અપ્રામાણિકતાનો ખ્યાલ શી રીતે થતો હતો ? વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાન્તને તો કેવળ હકીકત સાથે સંબંધ છે અને હકીકત સિવાય બીજી કશી વાતનો તેમાં વિચાર આવતો જ નથી.

પરંતુ એ કેવળ આભાસ છે. ધર્મશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તોની બાબતમાં પણ એમ જ લાગતું. ધર્મશાસ્ત્રને પોતાના સ્થાપિત મતો સાથે સંબંધ રહ્યો; લોકોના જીવન સાથે તેને શી લેવા દેવા ? દર્શનશાસ્ત્રની બાબતમાં પણ એમ જ લાગતું. મુન્દિરવા-તીત વિષયો વિશે તર્કો એ તેનો વિષય.

પરંતુ એ પણ આભાસ જ હતો. એમ તો હેગલની દિલ્લમુશીની બાબતમાં તથા ખાસ કરીને માલ્થસના સિદ્ધાન્તની બાબતમાં પણ એમ જ લાગતું.

એમ લાગતું કે હેગલની શિલ્પમુશી પોતાની તાર્કિક રચના-ઓમાં મશ્ગુલ છે. એને લોકોના જીવન સાથે કશો સંબંધ નથી. માલ્થસના સિદ્ધાન્તની બાબતમાં પણ એમ જ લાગતું કે આંકડાના આધાર ઉપરની હકીકતો તે ચર્ચા છે. પણ એ માત્ર આભાસ જ છે.

આધુનિક વિજ્ઞાન તો હકીકતોની શોધ કરે છે. પણ કઈ હકીકતોની? શા માટે આવી જ હકીકતોની અને ખીજી હકીકતોની નહિ?

આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોને બહુ જ ગાંભીર્ય અને દૃઢતા સાથે એવું કહેવાનો શોખ છે કે અમે હકીકતો સિવાય ખીજી કશાની શોધખોળ કરતા જ નથી. બહુ ભારે શબ્દો કહી નાંખ્યા!

હકીકત સિવાય ખીજી કશાની શોધખોળ કરવી એ અશક્ય છે. કારણ આપણે જેની શોધખોળ કરીએ એવી હકીકતો અનંત છે. હકીકતોની શોધ કરતા પહેલાં કોઈ એવો સિદ્ધાન્ત રાખવો જરૂરી હોય છે, જેને આધારે અનંત હકીકતોમાંથી અમુક અમુક હકીકતો જ પસંદ કરવામાં આવે. આ સિદ્ધાન્ત અસ્તિત્વમાં છે અને બહુ ચોક્કસ સ્વરૂપમાં વ્યક્ત પણ થયેલો છે. જે કે ઘણા આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો તેની અવગણના કરે છે, એટલે કે, તે જાણવા માગતા નથી, અથવા સાચે જ જાણતા નથી, અથવા જાણતા નથી એવો ડોળ કરે છે. આજ સુધી અમલમાં આવેલા અને લોકોને દોરનારા બધા પન્થો — ધર્મશાસ્ત્રના અને દર્શન શાસ્ત્રના — ની બાબતમાં પણ આવું જ બન્યું છે.

દરેક પન્થના મંડાણમાં અમુક સિદ્ધાન્ત હોય છે અને કહેવાતા વિદ્વાન માણસો મૂળ આધાર ઉપરથી, ઘણીવાર તો ને બાબત કાંઈ સમજ્યા કે જાણ્યા વિના, ખીજાં અનુમાનો શોધી કાઢે છે. પરંતુ દરેકમાં અમુક મૂળભૂત સિદ્ધાન્ત તો હોય છે જ. એ જ પ્રમાણે આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો પણ અમુક

એકેક સિદ્ધાન્તને આધારે પોતાની હકીકતો પસંદ કરે છે. કોઇ વાર એ સિદ્ધાન્ત પોતે જાણતા હોય છે, કોઇ વાર એ જાણવા તેઓ ઇચ્છતા નથી હોતા, કોઇ વાર સાચે જ જાણતા નથી હોતા. પરંતુ તે સિદ્ધાન્ત અસ્તિત્વમાં તો હોય છે જ.

આ સિદ્ધાન્ત આ પ્રમાણે છે: આખો માનવસમાજ એક વિરાટ શરીર છે. મનુષ્યો એ શરીરનાં આણુઓ છે. આખા શરીરને અર્થે એ દરેક આણુનું વિશિષ્ટ કાર્ય રહેલું હોય છે.

જેમ કોઇ પણ શરીરના બધા આણુઓ, આખા શરીરના જીવનસંગ્રામને અર્થે પોતપોતામાં કાર્યની વહેંચણી કરી લે છે, જરૂર પડે તો એક અંગને નિર્જળ થવા દે, બીજાને બળ આપે છે અને આખા શરીરને સારી રીતે પોષણ આપવાને અર્થે બધા આણુઓ એક અંગ બનીને અંગીનું કામ કરે છે; કીડીઓ તથા મધમાખ જેવા સામાજિક જાતુઓમાં જુદી જુદી વ્યક્તિઓ જેમ જુદાં જુદાં કામ વહેંચી લે છે — રાણી હોય છે તે ઇંડાં મૂકે છે, નર તેને ગર્ભાધાન કરે છે અને બીજા માખીઓ આખા સમાજના નિર્વાહને માટે મહેનત કરે છે — તે જ પ્રમાણે જનતામાં અને માનવસમાજમાં જુદાં જુદાં અંગો પોતપોતાના કાર્ય પરત્વે ભિન્ન હોઇ આ અંગીને પોષવામાં એક અંગ બને છે.

એટલે માનવજીવનના નિયમો શોધી શકવા માટે જીવ-સૃષ્ટિના જીવનના અને વિકાસના નિયમોનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. જીવસૃષ્ટિના જીવનમાં તથા વિકાસમાં આપણને નીચેના નિયમો જડે છે: એક નિયમ તો એ કે દરેક ઘટના

પાછળ તેનાં તાત્કાલિક પરિણામો કરતાં કાંઈક વિશેષ રહેલું હોય છે. બીજો નિયમ એ કે સામ્ય લાંબો દાગ ટકી શકતું નથી. ગમે તે ઉપાયે સામ્ય આણ્યું હોય તો પણ તેમાંથી વિષમતા પેદા થયા વિના ન રહે. ત્રીજો નિયમ વિગતીય અને સજ્જતીયને લગતો છે. એ પ્રમાણે ઘણા નિયમો છે. આ બધું આમ નિર્દોષ દેખાય છે, પરંતુ હકીકતોની આ બધી શોધ ઉપરથી તમે અનુમાનો કાઢશો. એટલે ખબર પડશે કે આ હકીકતો આપણને ક્યાં લઈ જાય છે. આ હકીકતોનો અર્થ એ છે કે જનતા અથવા માનવસમાજને આપણે એક શરીર માનવું. સમાજમાં જે શ્રમવિભાગ ચાલે છે તે શારીર-ધર્મ છે એટલે કે સ્વાભાવિક છે. વળી માનવસમાજમાં તો ઘણાં જુલમ અને અન્યાય દેખાય છે, પરંતુ એ ઘટનાઓને જુલમ અને અન્યાય ન ગણવા, પરંતુ એને શ્રમવિભાગના મહાન નિયમને પુષ્ટિ આપનારી સિદ્ધ હકીકતો ગણવી.

ચૈતન્યવાદે પણ અન્યાય અને જુલમનો બચાવ કર્યો છે. પરંતુ એ તો ફિલસૂફીની વાત રહી એટલે તેમાં ભૂલ હોવાનો સંભવ. પરંતુ વિજ્ઞાન પ્રમાણે તો અન્યાય અને જુલમ વૈજ્ઞાનિક થયા એટલે તે વિષે શંકા ઉઠાવી શકાય જ નહિ.

આટલો સુંદર સિદ્ધાંત સ્વીકારવાની કોણ ના પાડે ? માનવસમાજને પણ હું અવલોકનનો એક વિષય ગણું એટલે ભૂખે મરતા લોકોની મજૂરીનો લાભ હું મોજથી લઈ શકું. પછી નટ, નર્તક, વકીલ, દાકતર, ફિલસૂફ અથવા પરમાણુના સ્વરૂપના શોધક તરીકેની મારી પ્રવૃત્તિને, સમાજશરીરના એક

અવયવનું વિશિષ્ટ માનીને હું આશ્વાસન મેળવું. એટલે જોમ શરીરના ખીજા અવયવોની મજૂરીનો લાભ લેવાના મગજના હક વિષે કોઈ શંકા ઉઠાવતું નથી, તેમ હું પણ મને ગમે તે કાર્ય કરું, છતાં ખીજાની મજૂરીનો લાભ લેવાના મારા હક વિષે કોઈ શંકા ઉઠાવી શકે નહિ.

આટલો બધો વ્યવહારિક સિદ્ધાંત માન્યા વિના કેમ ચાલે ? પછી આપણા અંતરાત્માને ખીસામાં મૂકીને, સંપૂર્ણ રીતે સ્વચ્છંદી પશુજીવન ગાળીએ અને તેને માટે આધુનિક વિજ્ઞાનનો અચળ આધાર બતાવીએ ! આ નવા સિદ્ધાંતથી લોકોની આજ્ઞા અને લોકોના જીલમનો આજે બચાવ કરવામાં આવે છે !

ટીપ્પણ

૧. કૌન્દ્યુસ્થસ—(ઈ. સ. પૂ. ૫૫૦-૪૭૮) ચીનના પ્રાચીન ધર્મના ઇતિહાસમાં કૌન્દ્યુસ્થસનું નામ સૌથી મોટું છે. બાવીસ વર્ષની ઉંમરેથી તેણે ચીનના ઉદ્ધારક અને ઉપદેશ તરીકે જીવન શરૂ કર્યું. રાજ્યકારભારની લાલસા તેને ન હતી, છતાં પોતાનો ઉપદેશ ચથાર્થ છે તે બતાવવા રાજ્યના અધિકારમાં દાખલ થઈ તેણે પ્રજાનું કલ્યાણ કરી બતાવ્યું. તેણે પોતાના ઉપદેશથી ચીનમાં નહું ચૈતન્ય દાખલ કર્યું. જેવું પોતાનું તેણે જ પારકું સમજવું, કહેવા કરતાં કરી બતાવવું, સહાયાર પાળવો અને માળાપની ભક્તિ કરવી એ તેના ઉપદેશનો સાર હતો.

૨. સૌક્રેટિસ—જુઓ ટીપ્પણ, પ્રકરણ ૨૨.

૩. એપીક્ટેટસ—ગ્રીસ દેશના ઇન્દ્રિયદમનને બહુ જ મહત્ત્વ આપનારા ફિલસુફોના પંથમાંનો એક મહાત્મા તત્ત્વવેત્તા. ઇસ્વીના પહેલા સદીમાં તે થઈ ગયો. નીતિના ઉપદેશ તરીકે તેની પ્રતિષ્ઠા બહુ ભારે હતી અને સમાજમાં તેની અસર પણ બહુ પડતી.

૪. રૂશો—(૧૭૧૨-૧૭૭૮) જીનેવા શહેરમાં તે જન્મ્યો હતો અને ૧૭૪૫થી પેરિસમાં જઈને રહેલો. સામાજિક પ્રશ્નોનો તેણે બહુ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેના લેખો ચાલતી રૂઢિથી એટલા બધા વિરુદ્ધ હતા અને સામાજિક બંધનોને એટલા બધા વખોડી કાઢનારા હતા કે જૂના વિચારના લોકોનો ખોફ તેના ઉપર ઇતરી પડ્યો અને થોડા વખતને માટે તેને ફ્રાન્સ છોડવાની જરૂર

પહી. ક્રાન્સને તેણે નવા વિચારો આપ્યા. રાજ્યતંત્ર તથા સમાજ-
વ્યવસ્થા વિષે તેણે જે વિચારો ફેલાવ્યા તેને પરિણામે ક્રાન્સનો
મહાન વિપ્લવ થયો એમ કહેવાય છે.

૫. પેસ્કલ—(૧૬૨૩-૧૬૬૨) પ્રખ્યાત ફ્રેન્ચ તત્ત્વવેત્તા થઈ
ગયો. તે બહુ જબરો ગણિતશાસ્ત્રી હતો અને ગણિતના પ્રદેશમાં
તેણે બહુ ભારે શોધો કરી છે.

૬. લેસિંગ—(૧૭૨૯-૧૭૮૧) પ્રખ્યાત જર્મન નાટ્યકાર
અને સાહિત્યવિવેચક.

૭. રિયનોઝા—(૧૬૩૨-૧૬૭૭) અર્વાચીન કાળનો મહાન
અદ્વૈતવાદી તત્ત્વવેત્તા. હોલેન્ડના મુખ્ય શહેર આમસ્ટરડેમમાં તેનો
જન્મ થયો હતો. ચાહુદી સંપ્રદાયની વિક્ષેપ દાર્શનિક મત પ્રતિ-
પાદન કરવા બદલ તેને દેશનિકાલની સજા થઈ હતી. ઇશ્વર વિશ્વનું
કારણ છે અને વિશ્વરૂપ છે અને પૌરુષવાદ (Free Will) જેવું
કંઈ છે નહિ એવો તેનો મત હતો.

૮. ફ્રિડે—(૧૭૬૨-૧૮૧૪) બર્લિન વિદ્યાપીઠમાં દર્શન-
શાસ્ત્રનો અધ્યાપક હતો. પોતાના સમયના વિચારો ઉપર તેની ભારે
અસર હતી. તે વિષયાભાવવાદી ફિલસુફી (Idealist Philosophy)
એટલે કે જે પદાર્થો ઇન્દ્રિયગોચર થાય છે તેની સત્તા નહિ સ્વીકારતાં
તે પદાર્થ વિષેની કલ્પના સત્ય છે એવું પ્રતિપાદન કરનારો મત —
તેમાં માનનારો હતો.

૯. રોબિન્સન—(૧૭૮૮-૧૮૬૦) પ્રખ્યાત જર્મન ફિલસુફ.
જનકલ્યાણને તે પાર્થિવ વસ્તુ માને છે અને માણસના મનમાં તે
ઉદ્દેશ ગોળુ હોવો જોઈએ. પોતાના આત્માના સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કારની
આડે જનકલ્યાણના વિચારને કદી આવવા દેવો જોઈએ નહિ.
અલબત્ત પ્રાણીમાત્રની સેવા કરવી એ માણસની ફરજ છે ખરી;
પરંતુ તેવું અંતિમ ધ્યેય તો આ દુનિયાનાં સુખદુઃખની પાર જઈ
શાન્તિમય નિર્વાણ સાધવા તરફ હોવું જોઈએ. આ તેના ઉપદેશનો
સાર કહી શકાય.

૧૦. બેખલના ટાવરની હકીકત બાદબાકમાં 'જેનેસિસ' પ્રકરણ ૧૧ માં આ પ્રમાણે છે:

૧. અને આખી પૃથ્વી ઉપર એક જ ભાષા અને એક જ બોલી હતી.

૨. પૂર્વ તરફથી તેઓ આવતા હતા તેવામાં એક બન્યું કે શિનારમાં એક મોટું મેદાન તેમના બેવામાં આવ્યું અને તેઓ ત્યાં જ રહી પડ્યા.

૩. અને તેઓ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા, ચાલો આપણે ઘેટા પાડીએ અને બરાબર પકવીએ. પરંતુરને બદલે તેમણે ઘેટા વાપરી અને ચુનાને બદલે ચીકણી માટી વાપરી.

૪. પછી તેમણે કહ્યું, ચાલો આપણે શહેર વસાવીએ અને ટાવર બાંધીએ, જેવું શિબર આકાશને અડકે. અને આપણું નામ કાયમ કરીએ. કદાચ આખી પૃથ્વીના પડ ઉપર આપણે બધા વિખરાઈ પણ નહીએ.

૫. પછી ભગવાન માનવજાતોએ બાંધેલું શહેર તથા ટાવર બેવા નીચે આવ્યા.

૬. પછી ભગવાને કહ્યું લોકો તો એક જ છે, વળી તેમની ભાષા એક છે અને તેમણે આવું કામ આરંભ્યું છે. હવે તેમનું ધારેલું કરતાં ક્રોધ તેમને અટકાવી શકશે નહિ.

૭. એટલે ચાલ, મને નીચે જવા દે અને તેમની ભાષામાં ગોટાળો કરી નાંખવા દે એટલે તેઓ એકબીજાની બોલી સમજી શકે નહિ.

૮. પછી ભગવાને તેમને પૃથ્વીના પડ ઉપરથી છુટા પાડી નાંખ્યા અને તેઓએ શહેર બાંધવું છોડી દીધું.

૯. તેથી એ બાંધવા ધારેલા ટાવરનું નામ બેખલ (=ગોટાળો) કહેવાય છે. કારણ ભગવાને પૃથ્વી ઉપરની ભાષામાં ગોટાળો કરી નાંખ્યો અને બધા લોકોને તે દિવસથી પૃથ્વી ઉપર છુટા છુટા વહેરી નાંખ્યા.

આ નવો સિદ્ધાન્ત, હમણાં, પચાસ વરસ જ થયાં પ્રચારમાં આવ્યો છે. ફ્રેન્ચ પંડિત કૈંત તેનો મુખ્ય સંસ્થાપક છે. તે એક દાર્શનિક હોવા ઉપરાંત ધાર્મિક વૃત્તિનો માણસ હતો. શરીરશાસ્ત્રની નવી શોધો, કે માનવ સમાજને, આખી જાતનાં પશુ, એક અખંડ વ્યક્તિ, એક વિરાટ શરીર છે અને માણસો તેનાં જુદાં જુદાં અંગોનાં સજીવ આણુઓ છે તથા તે પ્રત્યેકને આખા વિરાટ શરીરના પોષણને અર્થે તેનું વિશિષ્ટ કાર્ય કરવાનું હોય છે — તેની અસર નીચે તે હતો. આ વિચાર કૈંતને એટલો બધો ગમી ગયો કે તેના ઉપર તેણે એક દાર્શનિક સિદ્ધાન્ત રચવાનું શરૂ કર્યું અને આ સિદ્ધાન્તથી તે એટલો બધો દોરવાઈ ગયો કે માનવસમાજને એક વિરાટ શરીર માનવાની તેની આ નવી વાતમાં એક ક્ષુદ્ર સરખામણી સિવાય ખીજું કશું ન હતું તેનું એને બાન જ ન રહ્યું. આવી સરખામણી કલ્પિત વાર્તામાં ચાલે, પરંતુ વિજ્ઞાનના આધાર

તરીકે તે કશા કામમાં ન આવે. સામાન્ય રીતે બને છે તેમ તેણે પોતાની આ પ્રિય કલ્પનાને સ્વયંસિદ્ધ સત્ય ગણ્યું અને માની લીધું કે પોતાનો સિદ્ધાન્ત તો બહુ અડગ અને પ્રયોગ-સિદ્ધ આધાર ઉપર રચાયેલો છે. તેના સિદ્ધાન્તમાંથી એવું કલિત થયું કે માનવસમાજ એક વિરાટ શરીર છે, માટે માણસ શું છે અને દુનિયા સાથે તેનો સંબંધ કેવો હોવો જોઈએ તે સંબંધી જ્ઞાન, આ શરીરના ગુણોના જ્ઞાન મારફત જ મળી શકે. આ ગુણો શોધી કાઢવાને માટે આપણે તિર્થંકુ જીવ-સૃષ્ટિનું અવલોકન કરીએ અને તેમનાં જીવનમાંથી આપણાં અનુમાનો કાઢીએ.

એટલે પ્રથમ તો અનેક અવલોકનો દ્વારા અનુમાનો બાંધવાની પદ્ધતિ એ જ કાંતના મત અનુસાર વિજ્ઞાનની સાચી પદ્ધતિ ગણાય. પ્રયોગોને આધારે રચાયેલું હોય તે જ સાચું વિજ્ઞાન. માનવસમાજના કલ્પિત શરીરને વિષે અથવા સમાજ રૂપી અશરીરી પ્રાણીને વિષેનું નવું વિજ્ઞાન, તે જ તમામ વિજ્ઞાનનું અંતિમ ધ્યેય અને વિજ્ઞાન શિખરનો કળશ. આ નવું કલ્પિત વિજ્ઞાન તે સમાજશાસ્ત્ર. સામાન્ય રીતે વિજ્ઞાનના આવા ખ્યાલને લીધે પહેલાંનું તમામ જ્ઞાન ખોટું ગણાયું. મનુષ્યજાતિનો આખો ઇતિહાસ, મનુષ્યજાતિ વિષેના જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ ત્રણ અથવા સાચી રીતે બે યુગમાં વહેંચી નાંખી શકાય: (૧) ધર્મશાસ્ત્રો અને દર્શનશાસ્ત્રોનો યુગ, જે દુનિયાના આરંભથી તે કાંત સુધી ચાલ્યો; અને (૨) એક જ, સાચા, ઇન્દ્રિયગમ્ય વિજ્ઞાનનો આ વર્તમાન યુગ, જે કાંતથી શરૂ થયો.

આ બધી વાત તો થઈ બહુ સુંદર. પરંતુ તેમાં એક ક્ષતિ હતી. આખી ઈમારત રેતી ઉપર જ, માનવસમાજ એક સજીવ શરીર છે એવા કપોલકલ્પિત મત ઉપર ચલુા હતી.

આ મત કપોલકલ્પિત છે, કારણ ત્રિ-આત્મક પરમાત્માનું અસ્તિત્વ અને એવાં ધર્મશાસ્ત્રનાં વચનોનું તથ્ય સ્વીકારવાનો આપણને જેમ થોડો જ હક છે, તેમજ માનવસમાજ, જે એક શરીર તરીકે અવલોકનનો વિષય બની શકે તેમ નથી, તેના વિરાટ શરીરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાનો પણ આપણને થોડો જ અધિકાર છે.

આ મત ભૂલભરેલો છે, કારણ માનવસમાજના એટલે કે મનુષ્યોના ખ્યાલ સાથે આપણે જીવસૃષ્ટિની વ્યાખ્યાનો ખ્યાલ ભૂલથી નેડી દબાએ છીએ. જીવસૃષ્ટિનું જે આવશ્યક લક્ષણ, સંવેદના અને જાગૃતિ અથવા ભાનનું કેન્દ્ર હોવું, તે માનવસમાજમાં નથી. આપણે હાથીને અથવા નાના જંતુને જીવસૃષ્ટિ કહીએ છીએ કારણ આપણને પોતાને જે સંવેદના અને ભાનનો પરિચય છે તે જ જાતની સંવેદના અને ભાન આ પ્રાણીઓમાં પણ સાદૃશ્ય ઉપરથી આપણે માની લઇએ છીએ. પરંતુ માનવસમાજોમાં તથા મનુષ્યજાતિમાં આ આવશ્યક લક્ષણનો અભાવ હોય છે. એટલે માનવસમાજ અને સજીવ શરીર વચ્ચે આપણે બીજાં ગમે તેટલાં સમાન લક્ષણ જોઈએ, છતાં આ મુદ્દાના લક્ષણ વિના માનવસમાજને એક શરીર કહેવું તે ભૂલભરેલું છે.

પરંતુ આધિભૌતિકવાદનો આ આધારભૂત સિદ્ધાંત આટલો કપોલકલ્પિત અને ભૂલભરેલો હોવા છતાં, કહેવાતી

સંસ્કારો દુનિયાએ બહુ રાહખુશીથી તેનો સ્વીકાર કર્યો, કારણ લોકોને એટલી બધી ઉપયોગી જણાતી ચાલુ વ્યવસ્થાનો તે બચાવ કરતો હતો તથા માનવસમાજમાં પ્રવર્તતી હિંસાનું કાયદેસરપણું તે સ્વીકારતો હતો. પરંતુ કાંતના ગ્રંથોને વિષે એક અદ્ભુત બહુ ભારે બંનું છે. તેના ગ્રંથોના બે વિભાગ પાડી શકાય. એક આધિભૌતિકવાદને અથવા ઇંદ્રિયગમ્ય દર્શનશાસ્ત્રને લગતા અને બીજા અનુભવગમ્ય સમાજશાસ્ત્રને લગતા. આમાંથી શિક્ષિત સમાજે, પહેલા ગ્રંથો, જે માનવસમાજોમાં ચાલી રહેલાં અનિષ્ટોનો નવા પ્રયોગસિદ્ધ સિદ્ધાંતો વડે બચાવ કરતા હતા તેનો સ્વીકાર કર્યો. પરંતુ બીજા ભાગમાં તો આખા માનવસમાજને એક શરીર માનવાને પરિણામે જન્મકલ્યાણ કરવાની જે નૈતિક જવાબદારી સમાજના અંગ તરીકે દરેક મનુષ્ય ઉપર આવે છે તેનું વિવેચન છે. તે બધું અગત્ય વિનાનું, નિર્માલ્ય અને અશાસ્ત્રીય ગણાયું.

કુન્ડનાર જે ગ્રંથો વિષે પણ એવું જ બંનું. શુદ્ધ બુદ્ધિની મીમાંસા અથવા જ્ઞાનશાસ્ત્ર ઉપરના ગ્રંથો વિદ્વાનોએ સત્કાર્યા, પરંતુ વાસનાત્મક બુદ્ધિની મીમાંસા અથવા નીતિશાસ્ત્ર ઉપરના તેના ગ્રંથો, જેમાં તેના નીતિના ઉપદેશનું બધું રહસ્ય આવે છે તેનો ઇન્કાર કર્યો. કાંતના સિદ્ધાંતોમાંથી, પ્રચલિત અનિષ્ટની આજખંપાજ કરનારા જે સિદ્ધાંતો હતા તેમને શાસ્ત્રીય ગણ્યા. પરંતુ લોકોએ સ્વીકારેલો તેનો આધિભૌતિકવાદ, કપોલકલ્પિત અને ભૂલભરેલા સિદ્ધાંતો ઉપર અવલંબિત હોઈ, આધારહીન અને અસ્થિર હતો. એટલે લાંબો કાળ તે ટકી શક્યો નહિ.

કહેવાતા વૈજ્ઞાનિકોની સિધ્ધા કલ્પનાઓમાંથી વળી એક
 બીજો નવો સિદ્ધાંત નીકળ્યો. પહેલાંના એટલો જ કપોલ-
 કલ્પિત અને ભૂલભરેલો. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે સજીવ પ્રાણીઓ
 એટલે કે જીવસૃષ્ટિ, એકબીજામાંથી ઉત્પન્ન થઇ છે. એક જીવ
 બીજા એકમાંથી નહિ, પણ બીજા અનેકમાંથી. એટલે કે,
 બહુ જ લાંબે કાળે, આઠ દસ લાખ વરસે, કાંઇ પ્રાણીએ,
 ઉદાહરણાર્થ, માછલી અથવા તો ખતકે, કાંઇ એક જ
 યોનિમાંથી બદલાતાં બદલાતાં પોતાની યોનિ પ્રાપ્ત કરી હોય,
 એટલું જ નહિ પણ એક જીવસૃષ્ટિ બીજાં ઘણાં પ્રાણીઓના
 સમૂહમાંથી રૂપાંતર પામીને પણ અમુક યોનિને પામી હોય.
 દાખલા તરીકે, મધમાખીઓના આખા સમૂહમાંથી એક પ્રાણી
 ઉત્પન્ન થાય. આ કપોલકલ્પિત અને ખોટો સિદ્ધાંત શિક્ષિત
 સમાજે ખૂબ રાજખુશીથી માની લીધો. આ સિદ્ધાંત કપોલ-
 કલ્પિત છે, કારણ એક યોનિનું રૂપાંતર બીજી યોનિમાં શી
 રીતે થાય છે તે કાંઇએ કદી જોયું નથી. એટલે વિવિધ
 યોનિઓની ઉત્પત્તિ વિષેની કલ્પના એ હમેશાં કલ્પના જ
 રહેવાની; એ પ્રયોગસિદ્ધ હકીકત નહિ બનવાની. વળી આ
 કલ્પના ખોટી છે, કારણ વિવિધ યોનિઓની ઉત્પત્તિ વિષેના
 પ્રશ્નનું નિરાકરણ એમ કહીને કરવું કે વંશાવતારના^૩ તથા
 અનુકૂળશીલતાના^૪ નિયમને અનુસરી અનંત કાળ દરમિયાન
 વિવિધ યોનિઓ ઉત્પન્ન થઇ, એ બીજકુલ નિરાકરણ જ
 નથી, પરંતુ મૂળ પ્રશ્નનું જ નવા સ્વરૂપમાં પુનઃકથન છે.

ચહુદી પયગમ્બર મુસાએ^૫ આ પ્રશ્નનો જે ખુલાસો
 આપ્યો છે તે પ્રમાણે તો પ્રાણીયોનિઓની વિવિધતા ઈશ્વરની

ધરુણ અને અનંત શક્તિથી થઇ. મુસાના સિદ્ધાંતના ધનકાર કરે છે. વિકાસવાદ પ્રમાણે તો એમ કહે છે કે વંશાવતારની તથા આસપાસના સંજોગોની અનંતવિધ પરિસ્થિતિને લીધે અનંત કાળે પ્રાણીયોનિમાં આટલી યધી વિવિધતા ઉત્પન્ન થઇ. સાદી ભાષામાં કહીએ તો વિકાસવાદનો એવો અર્થ નીકળે છે કે અનંત કાળે, ગમે તે વસ્તુમાંથી ગમે તે વસ્તુ પેદા થઇ શકે.

પરંતુ આમ પ્રશ્નનો ઉત્તર નથી મળતો. એ જ પ્રશ્ન કેવળ જૂદા સ્વરૂપમાં મૂકવામાં આવે છે. ઇશ્વરની ધરુણને બદલે અકરમાત દાખલ કરવામાં આવે છે; અનંત વિશેષણ શક્તિ આગળથી ઉપાડી લઇને કાળને લગાડવામાં આવે છે. પરંતુ આ નવો સિદ્ધાંત, જેના આપખુદીપણામાં તથા ખોટાપણામાં ડાવિનના અનુયાયીઓએ ઘણો વધારો કરી મૂક્યો છે, તેને ડૉંતના પહેલા સિદ્ધાંતથી પુષ્ટિ મળી. એટલે એ આપણા જમાનાની વેદવાણી થઇ પડી. વિજ્ઞાનનો જ નહિ, પણ ઇતિહાસ, શબ્દશાસ્ત્ર તથા ધર્મનો પણ તે પાયો થઇ પડ્યો. વળી આ સિદ્ધાંતના સ્થાપક ડાવિન પોતે જ નિખાલસપણે કબૂલ કર્યું છે કે તેની કલ્પનાનો માલ્યસે ઉપયોગ કરી લીધો છે. જીવનકલહનો સિદ્ધાંત સર્વે સજીવ પ્રાણીઓ તથા મનુષ્યોને લાગુ પડે છે અને તમામ જીવ-સૃષ્ટિનો એ મૂળભૂત નિયમ છે એ વિચારનો તેણે પુરસ્કાર કર્યો. મજબૂરી નહિ કરનારા ખેડાખાઉ લોકોને પોતાના બચાવ માટે એ જ જોઇતું હતું.

આમ પોતાના પગ ઉપર ન ઉભી શકે એવા બે અસ્થિર સિદ્ધાંતો એકબીજાને ટેકવીને ઉભા થયા અને તેમણે

સ્થિતતાનો દેખાવ ધારણ કર્યો. બંને સિદ્ધાન્તોમાંથી જે અથ નીકળતો હતો તે કોટાને બહુ જ રુચી ગયો. માનવસમાજોમાં જે અનિષ્ટ પ્રવર્તી રહ્યાં છે તેને માટે કોઇને દોષ દઇ શકાય તેમ નથી, અને પ્રચલિત વ્યવસ્થા હોવી જોઇએ તેવી છે એ, એ સિદ્ધાન્તનું તાત્પર્ય આ નવા સિદ્ધાન્તને કોટાએ પોતાને અનુકૂળ અર્થમાં, પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને અપૂર્વ ઉત્સાહ સાથે વધાવી લીધો. આમ આ બે કપોલકલ્પિત અને ભૂલભરેલાં સૂત્રો, જેનો ધાર્મિક સિદ્ધાન્ત તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો તેના ઉપર આ નવા શાસ્ત્રીય સિદ્ધાન્તનો પાયો રચાયો.

ગુણમાં અને સ્વરૂપમાં આ નવો સિદ્ધાન્ત ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્ત સાથે અસાધારણ સામ્ય ધરાવે છે.

ગુણનું સામ્ય આ રીતે છે: બંનેમાં સત્યને વિષે અસત્ય અને વિચિત્ર અથનું આરોપણ કરવામાં આવે છે અને આ અસત્ય અર્થને સંશોધનનો વિષય બનાવવામાં આવે છે.

ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ઐતિહાસિક ઇશુ ખ્રિસ્તને ઇશ્વર માનવામાં આવે છે. આધિભૌતિકવાદના સિદ્ધાન્તમાં જીવસૃષ્ટિના તરંગી અર્થનું જીવતા માણસોને વિષે આરોપણ કરવામાં આવે છે.

સ્વરૂપમાં બે સિદ્ધાન્તો વચ્ચે સામ્ય આ પ્રમાણે દેખાય છે; બંનેમાં અમુક વર્ગના માણસોએ જે અર્થ માની લીધો તે જ નિઃસંશય ખરો અને સાચો અર્થ છે એમ સ્વીકારી લેવાયું છે.

ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયમાં બાઇબલનો પાઠગીઓએ જે અર્થ કર્યો તે જ પવિત્ર અને સાચો માની લેવામાં આવ્યો. આધિભૌતિક વાદમાં પોતાને વૈજ્ઞાનિક ગણાવતા માણસોએ વિજ્ઞાનનો જે

અર્થઃ કુર્યો તે નિર્વિવાદ અને સાચો ગણાયો. ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયના અનુયાયીઓએ માન્યું કે ઇશ્વર સંબંધી સાચું જ્ઞાન ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયની સ્થાપના થઈ ત્યારથી જ લોકોને થયું; ઇશ્વરને માનનારા પહેલાંના માણસોને કેવળ વિવેકની ખાતર તેઓએ ધાર્મિક ગણ્યા; તે જ પ્રમાણે આ વૈજ્ઞાનિકોએ માન્યું કે ખરા ભૌતિકશાસ્ત્રની શરૂઆત ક્રિસ્ટથી જ થઈ. તે પહેલાં એરિસ્ટોટલ જેવા કોઈક ભૌતિકશાસ્ત્ર વિષે જાણતા, એવું તેઓ વિવેકની ખાતર જ સ્વીકારે છે. ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયની માફક, ભૌતિકશાસ્ત્રવાદી પણ બીજા લોકોના જ્ઞાનને લેખામાં ગણતા નથી. પોતાના સિવાય બીજા બધાનું જ્ઞાન તેઓ ભૂલભરેલું ગણે છે.

બન્ને વચ્ચે સામ્ય આથીયે વિશેષ છે. મનુષ્યના અધઃપાતનો તથા ખ્રિસ્તના મરણથી તેના પુનરુદ્ધારનો પુરાણો સિદ્ધાંત ઇશુ એ ઇશ્વરનો અવતાર હોવા વિષેના તથા પરમાત્મા ત્રિ-આત્મિક હોવા વિષેના ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયના મૂળભૂત સિદ્ધાંતની મદદમાં આવ્યો. અને તેને લીધે સંપ્રદાયના પહેલા સિદ્ધાંતને નવો અર્થ મળ્યો. તથા આ બે સિદ્ધાંતો ઉપરથી લોકોમાં પ્રચલિત થએલો પાદરીઓનો સંપ્રદાય બંધાયો;— તે જ પ્રમાણે આપણા સમયમાં વિકાસવાદનો પુરાણો સિદ્ધાંત માનવસમાજ એક વિરાટ શરીર હોવા વિષેના ક્રિસ્ટના મૂળભૂત સિદ્ધાંતની મદદમાં આવ્યો. તેને નવો અર્થ મળ્યો. અને એ બે સિદ્ધાંતોમાંથી લોકોમાં પ્રચલિત વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત બંધાયો.

બન્નેમાં જૂના સિદ્ધાંતના ટેકા માટે નવો સિદ્ધાંત આવશ્યક છે અને તેનો અર્થ મૂળભૂત સિદ્ધાંતની સાથે ઘટાવીએ ત્યારે જ બંધાયેલો આવે છે. ઇશુ ખ્રિસ્તને

હોય તેમને માટે વિકાસવાદના યોનિગ્રોની ઉત્પત્તિના સિદ્ધાંતનો અર્થ અને હેતુ સમજવો અશક્ય છે. માનવસમાજ એક જીવસૃષ્ટિ છે એ મૂળભૂત સિદ્ધાંત તમે માનો તો જ આ અર્થ અને હેતુ તમને સ્પષ્ટ થાય.

ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયના આધારભૂત એવા સ્થાપિત સિદ્ધાંતો છે, તેમાં જે માને તેને જ ધર્મશાસ્ત્રોની બધી ગુંચો સમજાય. તે જ પ્રમાણે જેનામાં શ્રદ્ધા હોય તેને જ આધુનિક પ્રખર વૈજ્ઞાનિકોનાં મગજ જેમાં ખુંચી ગયાં છે એવી સમાજશાસ્ત્રની ગુંચો સમજાય.

આ બે સિદ્ધાંતોમાં હજી એક વધારે સાદૃશ્ય છે. એક વાર જે સૂત્રો શ્રદ્ધાથી માની લેવામાં આવે છે અને જેને જેને વિષે વિશેષ સંશોધન કરવાપણું રહ્યું હોય એમ માનવામાં આવતું નથી, તેને આધારે બહુ વિચિત્ર સિદ્ધાંતો રચવામાં આવે છે. આ સિદ્ધાંતોના પ્રવર્તકો, સંપ્રદાયની બાબતમાં પોતાને પવિત્ર મનાવવાનો અને જ્ઞાનની બાબતમાં પોતાને શાસ્ત્રીય મનાવવાનો હક પચાવી બેઠાં છે. એટલે તેઓ કદી ભૂલ કરી શકે એમ મનાય જ નહિ. પછી તેઓ કોઈ બાબતના આધાર વિનાના, માની ન શકાય તેવા આપખુદ સિદ્ધાંતો રચે છે અને બહુ જ ગાંભીર્ય સાથે તથા આસ્થા-પૂર્વક તેનો ઉપદેશ કરે છે. જેઓ એમાંના કોઈ મુદ્દા ઉપર એકમત ન થાય તેઓ વિગતોની બાબતમાં એટલા જ ગાંભીર્ય સાથે તેમની સાથે ચર્ચામાં ઉતરે છે ખરા, પરંતુ મૂળભૂત સિદ્ધાંતો તો માને જ છે.

દાખલા તરીકે, આ સિદ્ધાંતનો એક મહાન સ્તંભ રોમન-સર્ પોતાનાં પૂર્વકાળનાં લખાણોમાં આ સિદ્ધાંતો આ

બેદો કેવળ ઉપરના દેખાવના છે અને સમાજને તથા જીવ-
સૃષ્ટિઓ વચ્ચે સંપૂર્ણ સાદૃશ્ય છે.

નવા માણસને તો સીધો જ સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે:
“આ બધી તમે શી વાત કરી રહ્યા છો? માનવસમાજ એ
શા માટે એક જીવસૃષ્ટિ છે? અથવા શા માટે તેનું એની
સાથે સાદૃશ્ય છે?”

“તમે કહો છો ઉપર જણાવેલાં ચાર લક્ષણો ખંતેમાં
સમાન હોય સમાજને અને જીવસૃષ્ટિઓ વચ્ચે સાદૃશ્ય છે.
પરંતુ એવું કશું નથી. તમે તો જીવસૃષ્ટિઓનાં થોડાંક લક્ષણો
લે્યા છો અને તે પ્રમાણે માનવસમાજનેતું વર્ગીકરણ કરો છો.

“તમે પહેલાં સાદૃશ્યનાં ચાર લક્ષણો ચર્ચો છો. પછી
અસાદૃશ્યતા વિચાર કરો છો. પરંતુ તમને તો લાગે છે કે એ
અસાદૃશ્ય કેવળ ઉપરનું જ છે. એટલે તમે નિર્ણય ઉપર
આવો છો કે પ્રત્યેક માનવસમાજને એક એક જીવસૃષ્ટિ કહી
શકાય. પરંતુ આમાં મિથ્યા દલીલગાળ સિવાય ખીનું કશું
નથી. આ રીતે તો જીવસૃષ્ટિનાં લક્ષણો ગમે તે વસ્તુને તમે
લાગુ પાડી શકો.

ઝાડો વાવીને ઉગાડેલા જંગલનો દાખલો લઈએ:

(૧) નાના સમુદાયથી શરૂ કરી ઇત્યાદિ જંગલનું પણ
આ જ પ્રમાણે બને છે. જમીનમાંથી ફળગા ધામે ધામે કુટવા
માંડે છે અને તેમાંથી મોટું જંગલ ઉગે છે.

(૨) શરૂઆતમાં તેમની શરીરરચના એટલી બધી સાદી
હોય છે વગેરે: જંગલનું પણ એમ જ હોય છે. શરૂઆતમાં
નાના નાના છોડ સિવાય કશું નથી હોતું, તેમાંથી અનેક પ્રકારનાં
મોટાં મોટાં ઝાડની ઝાડીઓ થાય છે. પહેલાં બધાં ઝાડ છૂટાં

હટાં હોય છે પણ પછી તો તેમનાં હાળાં એકબીજા સાથે ગૂંચાઈ જાય છે.

(૩) આણુઓનો પરસ્પર સંબંધ એટલો બધો વધી જાય છે કે દરેક આણુની પ્રવૃત્તિ અને જીવન, બાકીનાં આણુઓની પ્રવૃત્તિ અને જીવન ઉપર અવલંબે છે. જંગલ વિષે પણ આમ જ કહી શકાય. ધીરજ ઝાડી બીજાં ઝાડને ગરમી આપે છે, (ઝાડી કાપી નાંખશે તો ઝાડો ફરી જશે), કેટલાંક ઝાડો પવન સામે બીજાં ઝાડોનું રક્ષણ કરે છે. બીજેરાઈને તેમાંથી બીજાં નવાં ઝાડો ઉત્પન્ન થાય છે. ઉંચાં અને ઘટાવાળાં ઝાડો જાંચો આપે છે. આમ એક ઝાડનો આધાર બીજા ઉપર રહે છે.

(૪) જૂઠાં જૂઠાં અંગોનો વિનાશ થઈ જાય, પણ અંગી તો રહે, ઇત્યાદિ. જંગલનું પણ એમ જ છે. જંગલને તો પેલી કહેવત જેવું છે કે કાનખજુરાનો એક પગ ભાંગ્યો તોય શું ? એકાદ ઝાડ મરી જાય તેથી જંગલ ઓછું જ તેનો શોક કરવાનું છે ?

આ સિદ્ધાંતના હિમાયતીઓ જે દાખલો આપે છે તેમાં આવું જ જતે છે. શરીરમાંથી હાથ કાપી નાંખો તો હાથ મરી જશે. તે જ પ્રમાણે એકાદ ઝાડને ઉખેડી જંગલનાં બીજાં ઝાડોથી દૂર રોપો તો તે ઝાડ મરી જશે.

આ સિદ્ધાંત તથા ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત વચ્ચે આમ અજબ સામ્ય છે. અથવા શ્રદ્ધા ઉપર માની દેવામાં આવતા કોઈ પણ સિદ્ધાંત સાથે એનું સામ્ય બતાવી શકાય. કારણ પ્રમાણશાસ્ત્રનાં પ્રમાણો સામે અલેખ દિવાલ રચીને આવા સિદ્ધાંતો રહે છે. જન્મ અને જીવસંપ્રદિમાં સામ્ય

ખતાવીને તમે તેમની વ્યાખ્યાને ઝોટી પાડો છો એમ માનતા હશે, પરંતુ એ જ તમારી ભૂલ છે.

જીવસૃષ્ટિની એ લોકો તો એવી વ્યાપક વ્યાખ્યા આપે છે કે તમારી મરજી પડે તે વસ્તુને તમે એ વ્યાખ્યામાં લાવી શકો.

તેઓ તો કહેશે કે “હા, જંગલ પણ જીવસૃષ્ટિ જ કહી શકાય. જંગલમાં, એકબીજાને વિનાશ નહિ કરનારાં અંગે શાંતિમય રીતે એકબીજા ઉપર અસર પાડે છે. તે પણ એક સમુદાય જ છે. તેનાં બધાં અંગે પરસ્પર વધારે નિકટ સંબંધમાં આવવાનાં અને મધપૂડાની માફક એ પણ આગળ ઉપર એક જ જીવસૃષ્ટિ બની રહેશે.”

તમે કહેશો કે જો આમ જ હોય તો તો પક્ષીઓ, જંતુઓ, જંગલનાં તણખલાં જે એકબીજા ઉપર અસર પાડે અને કોઈ કોઈને વિનાશ નથી કરતાં, તે પણ બધાં જુદોની માફક જીવસૃષ્ટિ જ કહેવાય.

તેઓ તો આ પણ કબૂલ કરશે. તેમના સિદ્ધાંત પ્રમાણે તો જીવંત પાણીઓના બધા સમુદાય જે એકબીજા ઉપર અસર પાડે પણ એકબીજાને નાશ ન કરે તે બધા એક શરીરવાળા જીવસૃષ્ટિ થઈ. કોઈ પણ વસ્તુઓને વિષે એકતા અને સહકાર હોવાનું તમે ધારી લો, એટલે વિકાસવાદ પ્રમાણે તમને ગમે તે એક વસ્તુમાંથી તમને ગમે તે બીજી વસ્તુ બહુ લાંબે કાળે ઉત્પન્ન થઈ શકે એવું તમે માની શકશો.

ઈશ્વરના ત્રિ-આત્મક સ્વરૂપમાં જેઓ માનતા હોય તેમને તેથી બીજું મનાવવું અશક્ય છે. પરંતુ તેમને એટલું તો કહેવું જ જોઈએ કે તમારી વાત બુદ્ધિની નહિ, પણ શ્રદ્ધાની.

છે. તમે ત્રણ આત્માની વાત કરો છો તો હું કહું છું કે સત્તર આત્મા છે. એનો તોડ ન જ લાવી શકાય. આધિભૌતિક અને વિકાસવાદ માનનારા વિજ્ઞાનના અનુયાયીઓને વિષે પણ આપું જ કહી શકાય. તેમના વિજ્ઞાનના આધારે તમે કહે તે વસ્તુ સાબિત કરી આપવા હું તૈયાર છું. સૌથી અગ્ગ્ય તો એ છે કે આ જ આધિભૌતિક વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીય પદ્ધતિને જ સાચા વિજ્ઞાનનું લક્ષણ માને છે. વળી શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ કેને કહેવી તેની વ્યાખ્યા પણ પોતે જ બાંધે છે. જેને તે શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ કહે છે તે સામાન્ય સમજણ કે બુદ્ધિ વિના બીજું કશું નથી. અને સામાન્ય સમજણ તો હગલે ને પગલે આ પદ્ધતિનો દોષ કાઢે છે.

જેઓ સાધુસંતોની ગાદીએ ચઢી બેસા હતા તેમને જે ક્ષણે જણાયું કે પોતાનામાં કશું સંતપણું અથવા તો સાધુતા રહી જ નથી તથા પોપ અને પાદરીઓની પેઠે પોતે પાપી થઇ ગયા છે, ત્યારે તેઓએ પોતાને ભાગવત (Holy) કહેવડાવવાને બદલે પરમ ભાગવત કહેવડાવવા માંડ્યું. જે ક્ષણે વિજ્ઞાનને લાગ્યું કે સામાન્ય સમજણ અથવા બુદ્ધિ તેનામાં રહી નથી ત્યારે તેણે પોતાને સામાન્ય સમજણનું વિજ્ઞાન એટલે કે શાસ્ત્રીય વિજ્ઞાન કહેવડાવવા માંડ્યું !

ટિપ્પણી

૧. ત્રિ-આત્મક પરમાત્મા: ત્રિસ્તી મત પ્રમાણે પરમાત્મા ત્રણ આત્માનો બનેલો છે પિતા (સ્વર્ગમાં વસતો ઈશ્વર પોતે), પુત્ર (હસસ), અને પવિત્ર આત્મા (જે મનુષ્યમાત્રના અંતરમાં રહી એને સન્માર્ગે ચાલવાની પ્રેરણા કરે છે.)

૨. હેન્ટ — (૧૭૨૪-૧૮૦૪) મહાન જર્મન વૈજ્ઞાનિક અને તત્ત્વજ્ઞાની, શુદ્ધ બુદ્ધિની મીમાંસા અથવા જ્ઞાનશાસ્ત્ર (Critique of Pure Reason) એ નામનો તેનો ગ્રંથ ૧૭૮૧માં બહાર પડ્યો. તેના ઉપર બહુ તીવ્ર ચર્ચા ઉપડી અને હેન્ટ ઉપર તેની ધાર્મિક માન્યતાઓ માટે જર્મન સરકાર તરફથી આક્રોશ નાંખવામાં આવી. વિપયાભાવવાદ જેનો અર્થ રહમા પ્રકરણમાં ફિક્ટ ઉપરની ટિપ્પણીમાં કહેલો છે તે તેણે બહુ જ સ્ફુટ કર્યો. અર્વાચીન દર્શનશાસ્ત્રનો તે જનક ગણાય છે.

૩. વંશાવતાર: Heredity

૪. અનુકૂળશીલતા: Adaptation

૫. ઝુસા — મોઝિઝ એ યાહુદી ધર્મના આદ્ય આચાર્ય છે. યાહુદી લોકોના મુખ્ય દેવ યહોવાહે પોતે સિનાઈ પર્વત ઉપર એમને સાક્ષાત્ દર્શન દઇને પોતાનું સ્વરૂપ, પોતાની ઇચ્છા તથા યાહુદી પ્રજા સાથેનો પોતાનો કરાર જણાવ્યો હતો.

ઇજ્ઞાના રાજના ત્રાસમાંથી ચમત્કારિક રીતે બચી જઈ તેમણે પોતાના જાતબાઈઓ (યાહુદી લોકો)ને એકઠા કર્યા વિષે દંતકથા ચાલે છે. પરંતુ પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવીને, યહોવાહની પૂજાને તેમણે નીતિપ્રધાન બનાવી એ તેમના સંબંધમાં વિશેષ મહત્ત્વની વાત છે.

૬. સ્પેન્સર: (૧૮૨૦-૧૯૦૩) ૧૬મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં જે મહાન વૈજ્ઞાનિક સંચક્તન થયું તેના પ્રવત્તકોમાંનો એક. ડાર્વિન, હક્સલી વગેરેનો સમકાલીન. તેનું 'નીતિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો' *Principles of Ethics* નામનું પુસ્તક તેના બધા ગ્રંથોમાં વિશેષ મહત્ત્વનું ગણાય છે.

જીવિતમાં તમામ જીવસૃષ્ટિમાં શ્રમવિભાગનો નિયમ પ્રવર્તે છે, એટલે માનવસમાજમાં પણ એમ જ હોવું જોઈએ. એવો સંભવ બહુ છે કે, એમ જ હોય. પણ સવાલ તો એ રહે છે કે આપણા સમાજમાં આને જે શ્રમવિભાગ ચાલે છે તે સાચો, જેવો હોવો જોઈએ તેવો શ્રમવિભાગ છે કે બીજો? વળી, જો અમુક શ્રમવિભાગ લોકોને અયોગ્ય અને અન્યાયી લાગતો હોય તો પછી કોઈ પણ વિદ્વાન આવીને, લોકોને જે વસ્તુ અયોગ્ય અને અન્યાયી લાગતી હોય તે રહેવી જ જોઈએ એવું સાબિત કરી શકે નહિ.

ધર્મશાસ્ત્રો એવું સાબિત કરે છે કે સત્તા ઇશ્વરદત્ત છે, પરંતુ સવાલ તો ઉભો જ રહે છે કે, કોની સત્તા ઇશ્વરદત્ત છે? રાજાઓની અને ફિલ્ડુફોની? બધાં ધર્મશાસ્ત્રોની કોઈ બારીછી આ શંકાનું નિવારણ નથી કરી શકી.

ચૈતન્યવાદ એવું પ્રતિપાદન કરે છે કે રાજ્ય એ વ્યક્તિઓના વિકાસનું મૂર્ત રૂપ છે. પરંતુ હજી સવાલ તો ઉભો

જ રહે છે કે નીરો અથવા જઘ્ઘીસખાનના શબ્દને વ્યક્તિઓના વિકાસનાં મૂર્ત રૂપો ગણી શકાય ખરાં ? ક્રોધ ગેબી વાણી આ સિદ્ધ કરી શકી નથી.

વૈજ્ઞાનિક શાસ્ત્રોની બાબતમાં પણ આ જ સાચું છે.

ક્રોધ પણ જીવસૃષ્ટિ તથા માનવસમાજના નિર્વાહને અર્થે અમવિભાગ આવશ્યક છે. પરંતુ માનવસમાજમાં એવી કંઈ વસ્તુ છે જેને શારીરધર્મ અનુસારનો અથવા સ્વાભાવિક અમવિભાગ કહી શકાય. અળશિયાના પરમાણુઓમાં વિજ્ઞાન ગમે તેટલો અમવિભાગ જુએ, પરંતુ વૈજ્ઞાનિકના ગમે તેટલા નિરીક્ષણથી, પોતાની ખુદ્ધિ અને હૃદય જેને કબૂલ ન કરે તેને માણસ સાચો અમવિભાગ ગણશે નહિ.

અમુક અમુક જીવસૃષ્ટિઓનું નિરીક્ષણ કરતાં તેના પરમાણુઓમાં અમવિભાગ હોવા વિષે ગમે તેટલી ખાતરીની સાબિતીઓ મળે, તો પણ માણસ પોતાની અક્ષલ વેચી આવ્યો નહિ હશે, તો એમ જ કહેશે કે માણસ આખી જીંદગી કાપડ જ વણ્યાં કરે એ થોડું જ નથી. એ અમવિભાગ નથી પણ માણસો ઉપર અત્યાચાર છે.

સ્પેન્સર અને બીજા કહે છે કે વળુકરોની તો આખી વસાહતો હોય છે, એટલે ક્રોધ જીવસૃષ્ટિના શરીર માટે તેનું અંગ પ્રવૃત્તિ કરે તેના જેવી જ સમાજશરીર માટે વળુકરની પ્રવૃત્તિ થઈ. એટલે એ સ્વાભાવિક અમવિભાગ થયો. આ કથન તો પહેલાંના વખતમાં શાસ્ત્રીપુરાણીઓ કહેતા તેના જેવું જ છે.

અમુક લોકોમાં અમુક આવડત અથવા શક્તિ હોય એટલે તે ધર્મરક્ષક છે એમ આપણે માની લઈએ છીએ.

સમાજમાં અસુક વર્ગ વણકરનું કામ કરે છે એટલે માથો
 શ્રમવિભાગ એ જ પ્રમાણે છે એમ કહેવું તો જ યોગ્ય
 ગણાય. જો વણકરો જન્મથી જ વણકરો જનમતા હોય અને
 તેમની આવડત સ્વયંભૂ હોય. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ
 કે કોઈ વણકર જનમતું નથી. વણકરનો વર્ગ આપણો
 બનાવેલો છે. એટલે હવે આપણે એ શોધી કાઢવાનું રહ્યું કે
 આપણે આવું ઇશ્વરની મરજીથી કર્યું કે આપણી પોતાની ?
 અને આપણે આ વણકરોને વણકર બનાવ્યા તે કોઈ કુદરતી
 નિયમ અનુસાર બનાવ્યા કે બીજા કોઈ કારણથી બનાવ્યા ?

લોકો ખેતી ઉપર નિર્વાહ કરે છે. યોગ્ય પણ એ જ છે.
 પછી એક માણસ લુહારની ભઠ્ઠી બનાવીને પોતાનું હજી તેમાં
 સુધારે છે. ત્યાં તેનો પાડોશી આવી પહોંચે છે અને પોતાનું
 હજી પણ સમારી આપવાનું કહે છે, અને તેના ખદલામાં કાંઈ
 કામ કરી આપવાનું કે પૈસા આપવાનું તે કહે છે. ત્યાં વળી
 બીજો માણસ આવે છે, ત્રીજો માણસ આવે છે અને આ
 લોકોના સમાજમાં એવો શ્રમવિભાગ ઉત્પન્ન થાય છે, કે
 એક માણસ લુહાર બને છે.

એક માણસ પોતાનાં બાળકોને સારી કેળવણી આપે
 છે. એનો પાડોશી પોતાનાં છોકરાં એને સોંપે છે અને તેમને
 કેળવણી આપવાનું કહે છે. આમ એક શિક્ષક ઉભો થાય છે.

પરંતુ આ લુહાર અને શિક્ષક તો લોકોના કલ્યાણી
 લુહાર કે શિક્ષક બન્યા. અને જ્યાં સુધી લોકો તેમને લુહાર
 કે શિક્ષક રહેવાની માગણી કરે ત્યાં સુધી જ તેઓ લુહાર કે
 શિક્ષક રહેવાના. જો એવું બને કે ઘણા લુહારો અને શિક્ષકો
 થઈ જાય અને તેમની જરૂર ન હોય તો અકલ તો એવું

છતાં આ દુનિયામાં રાજદરબારના, સંપ્રદાયના તથા વિદ્યાકળાના માણસોના સંબંધમાં આવું જ બને છે.

અને આ બધું શ્રમવિભાગના ખોટા ખ્યાલને આધારે બને છે. એ શ્રમવિભાગ બુદ્ધિપૂર્વક નક્કી નથી થયેલો, પરંતુ સામાન્ય નિરીક્ષણ ઉપરથી નક્કી થયો છે અને બધા વૈજ્ઞાનિકો સર્વાનુમતે તે પ્રતિપાદિત કરે છે.

શ્રમવિભાગનું તો તત્ત્વ સનાતન છે પરંતુ તેનો અમલ સાચો થયો ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે તેનું સ્વરૂપ માણસ પોતાની બુદ્ધિ અને હૃદયથી નક્કી કરે. લોકોની બુદ્ધિ તથા હૃદયે તો આ પ્રશ્ન બહુ સાદો અને નિર્વિવાદ રીતે તથા સર્વાનુમતે નક્કી કર્યો છે.

લોકોએ તો એમ નક્કી કર્યું છે, કે સાચો શ્રમવિભાગ તો એ જ કે જેમાં કોઇ માણસની ખાસ પ્રવૃત્તિ બીજા માણસોને એટલી બધી જરૂરી હોય કે તેઓ તેની માગણી કરે એટલું જ નહિ, પણ તેના કામના બદલામાં તેનું ભરણપોષણ કરવાનું પણ કબૂલ કરે. પરંતુ કોઇ માણસ પોતાના બાળપણથી તે ત્રીસ વરસની ઉંમરનો થાય ત્યાં સુધી બીજાની કાંધ ઉપર ચઢી બેસે અને લાણી રહ્યા પછી જે કરવાનું કોઇ તેને કહેતું નથી એવું કાંઇક પોતાને ઉપયોગી લાગતું કાર્ય કરવાનું વચન આપ્યાં કરે અને ત્રીસ વરસ પછી પણ ભરણ પર્થત એની એ જ રીતે જીવન ગાળે, હમેશાં કેવળ વચન આપ્યાં કરે કે પોતે કાંઇક કરશે,—જે કરવાનું તો કોઇ તેને કહેતું જ નથી—તો એ શ્રમવિભાગ ન જ કહેવાય, પરંતુ એ બળિયાના બે ભાગ કહેવાય. બળિયાના બે ભાગને ધર્મશાસ્ત્રીઓ પહેલાં ધર્મશ્રી સંકેત કહેતા અને પાછળના વખતમાં દર્શનશાસ્ત્રીઓ

તે સમાજિક જીવનનાં આવશ્યક સ્વરૂપ કહેવા લાગ્યાં. આજે
વૈજ્ઞાનિકશાસ્ત્રી તેને 'શારીર ધર્મ' અનુસાર શ્રમની વહેંચણી
કે છે.

આજના વિજ્ઞાનનું બધું મહત્ત્વ આઠલાંમાં રહ્યું છે.

આજે એ આજસના પરવાના વહેંચનાર થઈ પડ્યું છે.
કારણ સમાજની વ્યવસ્થામાં માણસની કંઈ પ્રવૃત્તિ પરાપણી
છે અને કંઈ પ્રવૃત્તિ આવશ્યક છે એનું પૃથક્કરણ અને એનો
નિર્ણય એ કરે છે. બાળે કે માણસ પોતાની બુદ્ધિ અને
હૃદયનો ઉપયોગ કરી આ વાત વધારે માગી રીતે અને વધારે
ઝડપથી શોધી શકતો જ ન હોય.

અને પહેલાંના વખતમાં જેમ પાદરીઓ તથા પાછળથી
રાજદરબારી માણસોને પોતાની ભારે ઉપયોગિતા વિશે શંકા જ
રહેતી ન હતી તેમ આજે વૈજ્ઞાનિક શાસ્ત્રીને એમ લાગે છે
કે પોતાની પ્રવૃત્તિ અત્યંત આવશ્યક છે એ બાબત શંકા
હોઈ શકે જ નહિ. વૈજ્ઞાનિકો અને કળાધરો! એ તો સમાજ-
શરીરના અતિશય કીમતી એવા મગજના આણુઓ છે.
મગવાન એમનું ભણું કરો! જે ધર્મશાસ્ત્રીઓ અને દર્શન-
શાસ્ત્રીઓની માફક તેઓ લોકોને બગાડતા ન હોય તો ભલે
તેઓની માફક તેઓ સત્તા ચલાવે, ખાયપીએ, મોજ કરે
અને આગસુ રહે.

લોકોમાં તો અકલ છે. સાઈ ક્યું અને ખોટું ક્યું તે
તેઓ તરત પારખી શકે છે. પોતાની પહેલાંના માણસોએ આ
બાબતમાં જે કાંઈ ભેદ પાડ્યા હોય તેનો પણ તેઓ ઉપયોગ
કરી લે છે. પહેલાંના લોકોએ અધર્મ સાથે યુદ્ધ કર્યો છે અને
સાચો તથા સર્વોત્તમ માર્ગ શોધી કાઢ્યો છે અને ધીમે પણ

આડગ પગલે તે માર્ગે તેઓ આગળ વધ્યા છે. વળી હમેશાં આ માર્ગનો ત્યાગ કરી લોકો આગળ અનેક પ્રકારનાં પાપાંડ પણ ધરવામાં આવ્યાં છે. એનો ઉદ્દેશ એ હોય છે કે આવું સાદું સાદું ન ચાલવું જોઈએ. જેટલા વૈભવથી આપણે રહી શકીએ તેટલા વૈભવથી રહેવું આવશ્યક છે. પ્રાચીન કાળમાં ધર્મશાસ્ત્રીઓએ ભયંકર પાપાંડ ઉત્પન્ન કર્યું. લોકો ખિચારો મહામુશીબતે માંડ માંડ તેમાંથી છૂટ્યા. પરંતુ તેમાંથી છૂટે તે પહેલાં તો નવું પાપાંડ ઉત્પન્ન થયું: દર્શનશાસ્ત્રીઓનું. લોકો એમાંથી પણ છૂટ્યા.

પરંતુ આજે લોકો આગળ એથીયે ભયંકર પાપાંડ ઉત્પન્ન થયું છે. એ વિજ્ઞાનનું પાપાંડ છે.

આ નવું પાપાંડ પણ જૂનાના જેવું જ છે. આપણી અને આપણા પૂર્વજોની યુદ્ધિ અને હૃદયને બદલે કાંઈક બહારની વસ્તુ ઉપર આધાર રાખવો એ તેનો મુખ્ય મુદ્દો છે. ધર્મશાસ્ત્રીઓના શિક્ષણમાં આ બહારની વસ્તુ તે દેશ્વરોક્ત વાણી હતી. વૈજ્ઞાનિકો એને નિરીક્ષણ કહે છે.

આ વિજ્ઞાનનો પેય આવો છે: લોકોની યુદ્ધિ અને હૃદયને જે સાચું લાગે છે તેમાં કાંઈ બહુ ભારે ભૂલ છે એવું બતાવીને લોકોમાં પોતાની યુદ્ધિ અને હૃદયને વિષેનો વિશ્વાસ ઉઠાવી દેવો. પોતાના પાપાંડને વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતનો વેપ પહેરાવી વૈજ્ઞાનિકો લોકોથી એને છુપાવે છે અને પછી કહે છે કે અમે બાહ્ય ઘટનાઓનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, નિર્વિવાદ હકીકતોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ અને તે અભ્યાસમાંથી મનુષ્યજીવનના નિયમો શોધી શકીએ છીએ. પરંતુ આમાં માનસિક વિનિપાત એ રીતે થાય છે કે જે

પરંતુ તેના શિષ્યો આ અભ્યાસમાં જોડલા વધારે ને વધારે ઊંડા ઉતરતા જાય છે તેટલો જ વધારે ને વધારે, જીવનના પ્રયત્નોના ઉકેલની વાત તો બાજુએ રહી, પરંતુ તેના ખ્યાલ સરખો લેખનાથી દૂર જતો જાય છે. વળી જેમ જેમ તેઓ વધારે અભ્યાસ કરતા જાય છે તેમ તેમ નિરીક્ષણ નહિ કરવાની અને બીજાઓએ કરેલાં નિરીક્ષણ શ્રદ્ધાપૂર્વક માની લેવાની તેમને વધુ ને વધુ ટેવ પડતી જાય છે. બાહ્ય રૂપથી ઢંકાઈને અંદરનું તત્ત્વ તેમનાથી વધારે ને વધારે ગુપ્ત રહે છે. સારાનરસાનું ભાન તેઓ વધારે ને વધારે ભૂલતા જાય છે, અને માણસે પોતાના આટલા અનુભવથી સારાનરસાની જે વ્યાખ્યા બાંધી છે તથા તે સંબંધી જે કાંઈ કહ્યું છે તે સમજવા વધારે ને વધારે નાલાયક બનતા જાય છે. વિજ્ઞાનની અંકાઈ ગએલી ગરબડિયા ભાષા, જેનું જનતાની દૃષ્ટિએ કશું મહત્ત્વ નથી તેના તેઓ વધુ ને વધુ પ્રલાપ કરતા જાય છે. અજ્ઞાનથી ભરેલા નિરીક્ષણની ખીણમાં તેઓ વધુ ને વધુ ઊંડા ઉતરતા જાય છે. તેમના શાસ્ત્રના પ્રદેશની બહારના એક પણ નવા વિચાર ઉપર સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરવાની વાત તો બાજુએ રહી પણ તે સમજવાની શક્તિ પણ તેમની વધારે ને વધારે ક્ષીણ થતી જાય છે. અને આ સૌથી વધારે તો એ છે કે તેમની જિંદગીનો ઉત્તમ કાળ તેઓ જીવનથી એટલે મજૂરીથી અજાણ રહેવામાં ગાળે છે. પોતાની જે સ્થિતિ છે તે બરાબર છે એવું માનવાની તેમને ટેવ પડી જાય છે. અને શરીરે પણ તેઓ કેવળ નિરૂપયોગી, પરોપજન બના જાય છે. ખ્રિસ્તી તથા યહુદી ધર્મશાસ્ત્રીઓની માફક તેઓ પોતાનાં મગજ પૂરેપૂરાં તાવી નાંખે છે અને

માનસિક તપસકતાને પામે છે. એ લોકોની માફક જ,
તેમનામાં જે જડતા આવે છે તેના પ્રમાણમાં ખોટો આત્મ-
વિશ્વાસ આવે છે. તેને લીધે વિચાર કરવાની સાદી, સીધી
અને મનુષ્યોએ સર્વત્ર સ્વીકારેલી રીત તરફ પાછા વળવાનું
તેમને સારૂ હમેશને માટે અશક્ય બની જાય છે.

શ્રમવિભાગ દુનિયામાં ચાલતો આવ્યો છે અને ચાલુ રહેશે એ વિષે શંકા નથી. પરંતુ આપણી આગળ એના ચાલુ રહેવાપણાનો સવાલ જ નથી. સવાલ એ છે કે એ શ્રમવિભાગની યોગ્યથેાગ્યતાનો નિર્ણય કરવા કયું ધોરણ સ્વીકારવું? જો આપણે નિરીક્ષણને ધોરણ તરીકે સ્વીકારીએ તો ખીન્ન બધાં ધોરણોનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈશે; અને પછી લોકોમાં જે શ્રમવિભાગ ચાલતો આપણે જોઈશું તે જ આપણને યોગ્ય લાગશે અને તેને જ આપણે યોગ્ય માનવો પડશે. હાલ સત્તા ધરાવતું વૈજ્ઞાનિક શાસ્ત્ર આપણને આમ જ કહે છે.

શ્રમવિભાગ ! કેટલાક માનસિક અને આધ્યાત્મિક શ્રમ કરે છે અને ખીન્ન શારીરિક શ્રમ કરે છે. કેવું બેધડક આ લોકો બોલે છે ! એ લોકો એવું માનવા પણ ઇચ્છે છે અને એમને તો એમ લાગે છે કે સેવાનો સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય વિનિમય જ ચાલી રહ્યો છે. સાચી વાત તો એ છે કે આ કેવળ બળાત્કારનું બહુ સાદું અને જૂનું સ્વરૂપ જ છે.

તું અથવા તમે (કારણ માણસને ખવરાવનારા
 વળા હોય છે) મને અનાજ અને કપડાં પૂરાં પાડો છો અને હું
 કહું તે બધી શારીરિક મજૂરી મારે માટે તમે કરો છો. આવી
 મજૂરી લેવાની મને નાનપણથી ટેવ પડી ગયેલી છે. આના
 બદલામાં તમારે માટે હું મારાથી બની શકે તે અને જેની
 મને ટેવ છે એવો માનસિક શ્રમ કરીશ. તમે મને સ્થૂળ
 ખોરાક પૂરો પાડો અને હું તમને આધ્યાત્મિક ખોરાક પૂરો
 પાડીશ. (આ હિસાબ તો બહુ સાચો લાગે છે અને જે
 સેવાનો વિનિમય સ્વેચ્છાથી થતો હોય, જે લોકો સ્થૂળ
 ખોરાક પૂરો પાડે છે તે લોકોને આધ્યાત્મિક ખોરાક મળે તે
 પહેલાં તે પૂરો પાડવાની દરજ્જા ન પાડવામાં આવતી હોય,
 તો આ હિસાબ સાવ સાચો છે.)

આધ્યાત્મિક ખોરાકનો ઉત્પાદક કહે છે: “હું તમને
 આધ્યાત્મિક ખોરાક આપી શકું તે માટે મને અનાજ આપો,
 કપડાં આપો અને માંસ મેલું તમે બિઠાવો.”

સ્થૂળ ખોરાકના ઉત્પાદકને આ કરવાની દરજ્જા પાડવામાં
 આવે છે. એને તો કશો બદલો માગ્યા વિના સ્થૂળ ખોરાક
 પૂરો પાડવાનો જ છે, પછી તેના બદલામાં એને આધ્યાત્મિક
 ખોરાક મળે કે ન મળે. જે આ વિનિમય સ્વેચ્છાપૂર્વક હોય
 તો એની સ્થિતિ તો એની એ જ રહે.

અમે એ કબૂલ કરીએ છીએ કે માણસને જેટલી
 દાળરોટલાની જરૂર છે તેટલી જ જરૂર આધ્યાત્મિક ખોરાકની
 છે. પાંડિતો અને કળાધરો કહે છે: “અમે આધ્યાત્મિક
 ખોરાકથી લોકોની સેવા કરવાનું શરૂ કરીએ તે પહેલાં લોકો
 અમને સ્થૂળ ખોરાક પૂરો પાડે એ જરૂરનું છે.” ત્યારે સ્થૂળ

ખોરાકનો ઉત્પાદક એમ ન કહે કે “ હું એ લોકોને સ્થૂળ ખોરાક પૂરો પાડીને તેમની સેવા કરું તે પહેલાં મારે આધ્યાત્મિક ખોરાકની જરૂર છે. મને જો આધ્યાત્મિક ખોરાક ન મળે તો હું કામ ન કરી શકું.”

તમે કહો છો: “ હું મારો આધ્યાત્મિક ખોરાક તૈયાર કરી શકું તે માટે મારે ખેડૂત, લુહાર, સુતાર, મોચી, કડિયો, ભાંગી અને બીજાઓની સેવા જોઈએ જ.” દરેક મજૂરે પણ એ જ પ્રમાણે કહેવું જોઈએ કે “ તમારે માટે સ્થૂળ ખોરાક ઉત્પન્ન કરવા સારું હું મજૂરી કરવા જાઉં તે પહેલાં આધ્યાત્મિક ખોરાકનાં ફળ મને મળવાં જોઈએ. કામ કરવાનું મારામાં જળ આવે તે માટે જેથી આનંદ અને આશ્વાસન મળી શકે એવું ધાર્મિક શિક્ષણ, સમાજની સુવ્યવસ્થા, કામમાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ તથા કળા, એ બધું અત્યંત આવશ્યક છે. આ જીવનનો શો અર્થ છે તે મારી મેળે શોધી કાઢવાનો મને વખત નથી; એ મને સમજવો. યંત્રશાસ્ત્ર, પદાર્થવિજ્ઞાન, રસાયણ, શિલ્પવિદ્યા એ બધા પાછળ વખત ગાળવાનો મને અવકાશ નથી. મારાં ઓળખ, મારી કામ કરવાની પદ્ધતિ, માઈ ઘર, મારો ચૂલો, મારા દીવા એ બધું શી રીતે સુધારવું એ જેમાં જતાવ્યું હોય તેવાં પુસ્તકો મને આપો. સાહિત્ય, સંગીત, કળા, એની પાછળ હું વખત ગાળી શકતો નથી. જીવનને જરૂરી એવી પ્રેરણા અને આશ્વાસન મને આપો. કળાની કૃતિઓ મને આપો. તમે કહો છો કે મજૂરો મારે માટે જે શ્રમ કરે છે તેથી હું જો વચિત થાઉં તો મારાં અગત્યનાં અને આવશ્યક કામો પાછળ હું વખત આપી શકું નહિ. પણ હું કહું છું કે ધાર્મિક ઉપદેશથી જો

હું વચિત રહું, મારી બુદ્ધિ અને હૃદયની જરૂરિયાતો મને મળે નહિ, મારી મજૂરીનું શું મારી પાસે સલામત રહે એવી સારી રાજ્યવ્યવસ્થા ન હોય, મારા શ્રમનો ભાર હળવો થાય તે માટે જરૂરી જ્ઞાન મને ન મળે, અને મારા શ્રમને ઉન્નત કરવા માટે કળાનો આનંદ મને ન મળે તો હું પણ ખેડ કરવાનું, ખાતર નાંખવાનું અને તમારી ગંદકી સાફ કરવાનું કામ ન કરી શકું. મારાં આ કામો તમારાં કામ કરતાં કાંઈ ઓછાં અગત્યનાં નથી. આજ સુધી આધ્યાત્મિક ખોરાક કહીને જે જે તમે મને આપ્યું છે તે મારા ઉપયોગનું નથી, એટલું જ નહિ પણ તે કોના ઉપયોગમાં આવી શકે એવું છે તે હું સમજી શકતો નથી. એટલે જ્યાં લગી દરેક માણસને જરૂરી એવો આ જાતનો ખોરાક મને મળે નહિ ત્યાં સુધી હું જે પેદા કરું છું તે સ્વૂળ ખોરાક હું તમને આપતો નથી.”

જો મજૂર આવું કહે તો કેવું ?

તે જો આમ કહે તો તેમાં એનું શુમાન નથી, પણ એ સાદામાં સાદી ન્યાયની વાત છે.

મજૂર જો આવું કહે તો માનસિક શ્રમ કરનારના કરતાં તેના પક્ષમાં ન્યાય વિશેષ છે. મજૂરના પક્ષમાં ન્યાય વિશેષ છે, કારણ શ્રમજીવીની મજૂરી બુદ્ધિજીવીની મજૂરી કરતાં વધારે મહત્ત્વની અને વધારે આવશ્યક છે. એક કારણ તો એ જ છે કે બુદ્ધિજીવીએ મજૂરને જે આધ્યાત્મિક ખોરાક આપવાનું વચન આપ્યું છે તે જો તે આપે તો તેથી તેનું કશું ઓછું થતું નથી, પરંતુ શ્રમજીવી જે સ્વૂળ ખોરાક

પૂરે પાડે છે તે તો તેની પાસે આવતે પૂરતો ખોરાક નથી તેમાંથી જ એણે થાય છે.

આપણી પાસે આવી સાદી અને ન્યાયા માગણી કરવામાં આવે તો આપણે બુદ્ધિજીવીઓ શો જવાબ આપીએ ? આપણે તેમને શી રીતે સંતોષીએ ? ધાર્મિક શિક્ષણની તેની માગણીને સંતોષવા આપણે શું તેને આપણા મઠોમાંનાં અથવા દેવળોમાંનાં બધાં થોથાં આપીએ ? સામાજિક સુવ્યવસ્થાની તેની માગણી સંતોષવા આપણે શું તેને બધાં કાયદાનાં પુસ્તકો આપીએ, હરેક પ્રકારનાં ખાતાનાં વટહુકમો આપીએ કે કમિટીઓ અને કમિશનોનાં જાતજાતનાં અહેવાલો આપીએ ? જ્ઞાનની તેની માગણીને સંતોષવા મોટે શું તેને આપણે સ્પેક્ટ્રલ એનેલિસિસ^૧ આકાશગંગાનું માપ, કલ્પિત ભૂમિતિ, સૂક્ષ્મદર્શક વડે કરેલી શોધો, આત્મચત્તાત્મવાદની તથા ઘટાકાશ અને પટાકાશની ચર્ચાઓ તથા વિજ્ઞાનાલયોની પ્રવૃત્તિઓ, એ આપીશું ? અને તેની કળાવિષયક માગણીઓ આપણે શેના વડે સંતોષીશું ? શું આપણે તેમની આગળ આપણા મોટા કળાકારોનાં પુસ્તકો ધરીશું ? અથવા શું તેમની આગળ સૃષ્ટિસૌન્દર્યનાં દૃશ્યોનાં, કે યથાર્થ વસ્તુસ્થિતિનાં, કે સાદીન અને મખમલનાં દીવાનખાનાનાં, કે પછી નાગી સ્ત્રીઓનાં ક્રાન્સના તથા આપણા ચિત્રકારોનાં ચિત્રો ધરીશું ? અથવા શું આપણા સંગીતશાસ્ત્રીઓનાં સંગીત તેમની આગળ ધરીશું ? આમાંનું કશું તેને કામતું નથી, કામ આવી શકે એવું નથી. કારણ આપણે લોકોની મનૂરીનો લાભ ઉઠાવવાનો આપણો હક પ્રસ્થાપિત કરીને તથા આધ્યાત્મિક ખોરાક ઉત્પન્ન કરવામાં કોઈ જાતની જવાબદારીના બંધન

વિનાના હોઈને, આપણી પ્રવૃત્તિના જે એક મુખ્ય ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ તે ઉદ્દેશ નજર બહાર રાખી બેઠા છીએ. મજૂરોને શું જોઈએ છે તે આપણે જાણતા પણ નથી. આપણે તેમની રહેણીકરણ, તેમનું દૃષ્ટિબિંદુ, તેમની ભાષા, બધું ભૂલી ગયા છીએ. આપણે મજૂર લોકોને જ ભૂલી ગયા છીએ. આપણે નવા શોધી કાઢેલા અમેરિકાની માફક અથવા નવા જાણવામાં આવેલા કોઈ લોકોના વર્ણનની માફક એ લોકોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ.

સ્થૂળ ખોરાકની માગણી કરનારા આપણે તેમને આધ્યાત્મિક ખોરાક પૂરો પાડવાનું માથે લીધું છે. પરંતુ આ કલ્પિત શ્રમવિભાગ, જે કેવળ આપણને જ પહેલું ખાવાનો અને પછી કામ કરવાનો અધિકાર આપે છે એવું નથી, પરંતુ આપણી આખી પેઢીઓને બીલકુલ કામ કર્યા વગર માલ-મલીદા ઊઠાવવાનો અધિકાર આપે છે, તે શ્રમવિભાગને પરિણામે, આપણા ભરણપોષણનો લોકોને બદલો આપવા ખાતર આપણે જે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ તે કેવળ આપણને પોતાને તથા વિદ્યાને અને કળાને જ ઉપયોગમાં આવે એવું હોય છે. આધ્યાત્મિક ખોરાક પૂરો પાડવાને બદલે જેમની મજૂરી આપણે પચાવીએ છીએ તેમને તો તે કેવળ નિરુપયોગી, ન સમજી શકાય તેવું અને કંટાળાભરેલું હોય છે.

આપણે આપણી ઉપર જે જવાબદારી લીધી છે તે આપણી અંધતામાં એટલી બધી નજર બહાર જતી રહી છે કે આપણે કોને નામે શ્રમ કરીએ છીએ તે પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, અને જે લોકોની સેવા કરવાનું આપણે

માથે લીધું હોય છે તેમને આપણી વૈજ્ઞાનિક અને કળાવિષયક પ્રવૃત્તિનો વિષય બનાવીએ છીએ.

આપણા શોખ અને વિનોદની ખાતર આપણે તેમનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તથા તેમને વિષે લખીએ છીએ. પરંતુ આપણે ખીલકુલ ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે તેમનો અભ્યાસ કરવાનો નથી કે તેમને વિષે લખવાનું નથી, આપણે તો તેમની સેવા કરવાની છે.

આપણે માથે લીધેલી જવાબદારી ઝોટલી બધી આપણી નજર બહાર રહી ગઈ છે કે વિજ્ઞાન અને કળાની બાબતમાં જે કરવાનું આપણે માથે લીધું છે તે પણ આપણે કરતા નથી. ખીજા કરે છે તે આપણા ખ્યાલમાં પણ આવતું નથી. આપણું સ્થાન ખીજાએ લીધેલું જણાય છે. એમ માલુમ પડે છે કે આપણે તો વાદવિવાદ કરતા રહીએ છીએ, — જેવી રીતે ધર્મશાસ્ત્રીઓ ખીજા વિનાની સૃષ્ટિ વિષે, જીવસૃષ્ટિની સ્વયંભૂ ઉત્પત્તિ વિષે, ચૈતન્યવાદ વિષે, પરમાત્મના સ્વરૂપ વિષે, અથવા ખીજાની રચના વિષે ચર્ચા કરતા તેમ — ત્યારે વેપારી લોકો, જેઓને પોતાના સ્વાર્થ સિવાય ખીજા કશો ઉદ્દેશ નથી હોતો તેમની દ્રરમાશયી, વિજ્ઞાન અને કળાના પાખંડીઓએ લોકોને આધ્યાત્મિક ખોરાક પૂરો પાડવાનું શરૂ પણ કરી દીધું છે. યુરોપમાં ચાળાસેક વરસથી અને રશિયામાં છેલ્લાં દસ વરસથી લાખો ચોપડીઓ, ચિત્રો અને ગાયનો પ્રચારમાં આવ્યાં છે. ચિત્રોનાં જેમાં પ્રદર્શન હોય તેવી દુકાનો ઉઘડી છે. લોકો એ બધું જુએ છે અને ગાયનો ગાય છે અને પોતાનો આધ્યાત્મિક ખોરાક મેળવી લે છે. પરંતુ

આપણે જોએ તેમને એ પૂરો પાડવાનું માથે લીધું છે, તેમની તરફથી તેમને એ મળતું નથી. આપણી પાસેથી આધ્યાત્મિક ખોરાક મળવાની આશા રાખવામાં આવે છે તેને લીધે તો આપણે આપણા આગસુપણાનો ખયાવ કરીએ છીએ અને પેટ પંપાળતા બેસી રહીએ છીએ. પરંતુ આપણે એમ નિરાંતે બેસવું પોતાય તેમ નથી, કારણ આપણું છેલ્લું બહાનું પણ આપણા હાથમાંથી સરી જવા લાગ્યું છે.

આપણે ખાસ વિષયમાં નિષ્ણાત થયા છીએ. આપણી પાસે આપણી ખાસ પ્રવૃત્તિ છે. આપણે લોકોનું મગજ છીએ. તેઓ આપણને ખવડાવે છે અને આપણે તેમને કેળવણી આપવાનું માથે લીધું છે. કેવળ આ જ કારણે મજૂરી કરવાની ફરજમાંથી આપણે મુક્ત થયા છીએ. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું આપણે તેમને કેળવણી આપી છે? લોકોએ તો બિચારાઓએ એક વરસ, દસ વરસ, સો વરસ રાહ જોઈ. અને હજી આપણે તો અંદર અંદર જ વાદવિવાદ ચલાવીએ છીએ અને એકબીજા સાથે વિનોદ કરીએ છીએ અને પેલા લોકોને તો સાવ ભૂલી ગયા છીએ. આપણે તેમને એટલે બધે સુધી ભૂલી ગયા છીએ કે લોકોને કેળવણી આપવાનું તથા વિનોદ કરાવવાનું બીજાઓએ શરૂ કરી દીધું છે. શ્રમવિભાગની વાત આપણે કેટલી બધી ઉપલક્ષિયા વિચારથી કરી હતી અને લોકોનું હિત કરવાની આપણે જ વાત કરી હતી તે એક નિર્લજ્જ બહાના સિવાય બીજું કશું ન હતું એ કેટલું સ્પષ્ટ છે એ બધું આપણે ધ્યાનમાં પણ લીધું નથી.

ટીપ્પણ

૧. સ્પેક્ટ્રલ એનેલિસિસ: આકાશમાંના સ્વયં પ્રકાશ અથવા બળતા પદાર્થો (તારા, ગ્રહો વગેરે)નાં કિરણને ત્રણ પાસના બિલોર-માંથી અધારી જગામાં ધાલવાથી ભૂદા ભૂદા રંગની લીટીઓ પડેલી દેખાય છે, તે લીટીઓની સ્થિતિ પરથી તે પદાર્થો શાના અનેલા છે તે નક્કી કરવાની વિદ્યા.

એ સમય એવો હતો કે જ્યારે આપણા સમાજનું આધ્યાત્મિક જીવન પાદરીઓ દોરતા. પાદરીઓએ લોકોનું ભણું કરવાનું માથે લીધું અને તેના બદલામાં માણસમાત્રને સ્વભાવિક એવા જીવનકલહથી તેઓ મુક્ત બન્યા. જે ક્ષણે તેઓએ આમ કર્યું તે જ ક્ષણે તેઓ પોતાનો ધર્મ ચૂક્યા અને લોકો તેમનાથી વિમુખ થયા. ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયનું જોર ટૂટી પડ્યું તેનું કારણ એ સંપ્રદાયના બીજા કોઇ દોષો કરતાં, તેના સેવકોએ મળૂરધર્મ છોડી દીધો એ છે. કૉન્સ્ટન્ટાઇન^૧ બાદશાહના વખતમાં તેમને રાજ્યાશ્રય મળ્યો. પરંતુ એ આજસ અને વિકાસના પરવાનામાંથી જ સંપ્રદાયના દોષો ઉત્પન્ન થયા. રાજ્યાશ્રય મળ્યો એટલે જે લોકોની સેવા કરવાનું સંપ્રદાયે માથે લીધું હતું તેમની કાળજી રાખવાને બદલે પોતાની સ્થિતિ સાચવવાની પંચાતમાં તેઓ પડ્યા અને સંપ્રદાયના સેવકો આજસ અને વ્યભિચારમાં પડ્યા.

પછી રાજ્યે લોકજીવનનું નેતૃત્વ લીધું. લોકોને ન્યાય, શાન્તિ, સલામતી, વ્યવસ્થા, આધ્યાત્મિક અને શારીરિક જરૂરિયાતોની તૃપ્તિ એ બધું આપવાનું રાજ્યે માથે લીધું. તેના બદલામાં રાજ્યની નોકરી કરનારાઓ માણસમાત્રને સ્વાભાવિક એવા જીવનકલહમાંથી મુક્ત થયા. જે ક્ષણે રાજ્યના અમલદારોને ખીજની મજૂરીનો લાભ ઊઠાવવાનો હક મળ્યો, તે જ ક્ષણે ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયના સેવકોએ જેવું કર્યું હતું તેવું જ તેમણે કર્યું. પછી તેમનું ધ્યેય લોકો ન રહ્યા પણ રાજ્ય બન્યું. રાજ્યથી માંડીને તે દરવાન સુધીના રાજ્યના બધા નોકરો — રોમમાં, ફ્રાન્સમાં, ઇંગ્લંડમાં, રશિયામાં અને અમેરિકામાં, બધે જ — આજસ અને વ્યભિચારમાં પડ્યા.

લોકોનો રાજ્ય ઉપરથી વિશ્વાસ ઊઠી ગયો અને આજે અરાજકતા આદર્શ તરીકે સામે દેખાય છે.

લોકોનો રાજ્ય ઉપરથી મોહ ઉતરી ગયો તેનું કારણ માત્ર એટલું જ હતું કે રાજ્યના અમલદારો લોકોની મજૂરીનો લાભ ઊઠાવવાનો હક પ્રસ્થાપિત કરવા લાગ્યા.

રાજ્યસત્તાની મદદથી વિજ્ઞાન અને કળાએ પણ એવું જ કર્યું. રાજ્યને મદદ કરવાનું વિજ્ઞાન અને કળાવાળા માણસોએ માથે લીધું. પછી તેઓએ પણ આજસુ રહેવાનું અને ખીજની મજૂરીનો લાભ ઊઠાવવાનું નક્કી કર્યું. આમ તેઓ પોતાનો ધર્મ ચૂક્યા.

તેમની ભૂલ માત્ર આ એક જ કારણથી થઈ હતી કે શ્રમવિભાગનો ખોટી રીતે ઉભો કરેલો સિદ્ધાંત આગળ કરીને વિજ્ઞાનના સેવકોએ ખીજોનો મજૂરીનો લાભ ઊઠાવવાનો હક પ્રસ્થાપિત કર્યો. તેઓ પોતાનો ધર્મ ન સમજ્યા. લોક-

હિતને પોતાની પ્રવૃત્તિનું ધ્યેય રાખવાને બદલે વિજ્ઞાન અને કળાના હિતર્થ રૂપી કોષ ગેખી વસ્તુને તેઓએ પોતાની પ્રવૃત્તિનું ધ્યેય બનાવ્યું. અને તેમના પુરોગામીઓની માફક આજસ અને વ્યભિચાર — શારીરિક નહિ પણ માનસિક — માં પડ્યા.

એ લોકો કહે છે કે વિજ્ઞાન અને કળાએ તો જગતને ઘણું આપ્યું છે. સાવ સાચી વાત છે.

એમ તો ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયે તથા રાજ્યે પણ જગતને બહુ આપ્યું છે. તેના સેવકોએ પોતાની સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો છે અને જીવનને અર્થે આવશ્યક એવા મજૂરી કરવાના સનાતન નિયમનો ભંગ કર્યો છે એ કાંઈ તેમની સેવા નથી એ લોકોના એમ કરવા છતાં જગતને અનાયાસે જે લાભ થયો છે તે એમનું આપ્યું ગણવું હોય તો ગણાય.

વિજ્ઞાન તથા કળાએ જગતને બહુ આપ્યું છે તે પણ એવું જ છે. વિજ્ઞાન અને કળાવાળા માણસો શ્રમવિભાગને બહાને મજૂરોની કાંધ ઉપર ચઢી બેસે છે, એ તેમની સેવા નથી, પરંતુ એ લોકોના એમ કરવા છતાં જગતને અનાયાસે લાભ થયો છે. રોમન પ્રજાસત્તાક રાજ્ય બળવાન હતું તેનું કારણ એ નથી કે તેના શહેરીઓ વ્યભિચારી જીવન ગાળી શકતા હતા. તેનું કારણ તો એ છે કે તેમાં ઘણા ચારિત્રવાન શહેરીઓ હતા. એવું જ વિજ્ઞાન અને કળાનું છે.

વિજ્ઞાન તથા કળાથી જગતને લાભ થયો છે તેનું કારણ એ નથી કે તેના સેવકોને પહેલાં કોષ વાર અને આજે હમેશાં કામ કરવું પડતું નથી. તેનું કારણ તો એ છે કે તેમાં

એવા પ્રતિભાશાળી માણસો પડેલા છે, જેઓએ પોતાના હકનો ઉપયોગ કર્યા વિના જગતનું હિત સાધ્યું છે.

પંડિતો અને કળાકારોનો જે વર્ગ આ જૂઠ્ઠા શ્રમ-વિભાગને આધારે બીજાઓની મજૂરીનો લાભ હાંવવાની માગણી કરે છે, તેઓ સાચી વિદ્યા અને સાચી કળાના ઉત્કર્ષમાં કશો ભાગ લઈ શકતા નથી; કારણ અસત્યમાંથી કદિ સત્ય ઉત્પન્ન થતું નથી.

આપણા પંપાળેલાપોષેલા, જાડા અને નિર્બળ બુદ્ધિ-શ્રીઓથી આપણે એટલા બધા ટેવાઈ ગયા છીએ કે કોઈ પંડિત અથવા કળાકાર હજી પકડે અથવા ખાતર તાણે એ આપણને ભયંકર લાગે છે. આપણને એમ લાગે છે કે જાણે સત્યાનાશ વળી જશે, તેનું જ્ઞાન બધું પેલા ખાતરના ગાંડાથી હચમચી જશે અને પોતાના હૃદયમાં આંધી રાખેલાં બધાં કળામય ચિત્રો આ ખાતરથી ખરડાઈ જશે. આપણે તો આ બધાથી એવા ટેવાઈ ગયા છીએ કે વિજ્ઞાનના આપણા સેવક, એટલે સત્યના સેવક અને ઉપદેશક, પોતે જે કામ કરી શકે તે કામ બીજા પાસે કરાવીને, પોતાનો અર્ધો વખત સાંઝે સાંઝે ખાવામાં, બીડીઓ ફૂંકવામાં, તડાકા મારવામાં, વાર્તાવિનોદમાં, છાપાં અને નવલકથાઓ વાંચવામાં તથા નાટકો જોવામાં ગાળે છે, એમાં આપણને કશું વિચિત્ર જ લાગતું નથી. આપણા દર્શનશાસ્ત્રી હોટેલમાં, નાટકમાં કે નાયમાં હોય તે આપણને વિચિત્ર નથી લાગતું. આપણે એવું સાંભળીએ કે આપણા જે કળાકાર આપણા આત્માને આનંદ આપે છે અને કિન્નત કરે છે તે ભાઈએ તો પોતાનું આખું જીવન

લઘુપાનમાં, પાનાં ખેલવામાં અને રંડીયાણમાં ગાળ્યું છે, તે
 ને પણ આપણને વિચિત્ર નથી લાગતું.

વિજ્ઞાન અને કળા એ સુંદર વસ્તુઓ છે. તે સુંદર છે
 તેથી જ આપણે તેને વ્યભિચારથી, એટલે કે, પોતાના તથા
 મીઠાઓના ગુજરાન માટે મજૂરી કરવાની ફરજમાંથી મુક્તિ
 મેળવીને, બ્રહ્મ નહિ કરવાં જોઈએ.

વિજ્ઞાન અને કળાએ જગતની પ્રગતિ કરી છે. હા !
 પરંતુ એ પ્રગતિ શેને લીધે થઈ છે ? વિજ્ઞાન અને કળાવાળા
 માણસોએ, શ્રમવિભાગને બહાને, શબ્દોથી અને એથીયે વિશેષ
 પોતાનાં કૃત્યોથી લોકોને બળાતકાર કરતાં શીખવ્યું. કુદરત સાથે
 સંગ્રામ કરવા માટે દરેક માણસે જાતે કામ કરવું જોઈએ એ
 તેની પ્રથમ અને નિઃશંક ફરજ છે, તેમાંથી મુક્તિ મેળવવા
 લોકોની ગરીબાઈ અને દુઃખનો લાભ લેતાં શીખવ્યું. તેથી
 કાંઈયે પ્રગતિ નથી થઈ.

ટીપ્પણ

ટાઈન — (૨૭૨-૩૩૭) તેણે ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો
 થી ખ્રિસ્તી ધર્મ યુરોપનો રાજ્યધર્મ થયો.

પરંતુ આના જવાબમાં તો એ લોકો કહે છે:
 “આપણા જમાનામાં વિજ્ઞાનની જે પ્રગતિ થઈ શકી છે તેનું
 કારણ જ આ શ્રમવિભાગ છે. એટલે કે, વિજ્ઞાન તથા કળા-
 વાળા માણસોને પોતાના ગુજરાન માટે મજૂરી નથી કરવી
 પડતી, એ છે.

“જો બધા જ ખેતી કરતા હોત તો આપણા જમાનામાં
 જે ભારે પરિણામો આવ્યાં છે તે ક્યાંથી આવત ? મનુષ્યનો
 કુદરત ઉપર આજે આટલો કાબુ આવ્યો છે તે ચમત્કારિક
 પ્રગતિ ક્યાંથી થઈ હોત ? ખગોળની શોધો જે માણસની
 બુદ્ધિને હેરત પમાડે છે અને જેને લીધે દરિયાઈ સફર આટલી
 સલામત થઈ ગઈ છે તે ક્યાંથી થાત ? સ્ટીમરો, રેલ્વેઓ,
 મોટા જખરદસ્ત પુલો, જમીનની નીચેના માર્ગો, વરાળ-યંત્રો,
 ટેલીગ્રાફ, ફોટોગ્રાફ, ટેલીફોન, સીવવાના સંચા, ફોનોગ્રાફ,
 વીજળી, દૂરદર્શક કાચ, દૂરના પદાર્થોનાં તત્ત્વો જાણવાના કાચ,
 સૂક્ષ્મદર્શક કાચ, નસ્તર મૂકતી વખતે ખેભાન કરવા માટે

સૂઝાડવાની દવાઓ, જંતુનાશક દવાઓ, કારખાલિક એસિડ એ બધું ક્યાંથી આવત ?”

આ જમાનો જેને માટે મગફળી થઈ શકે એવી તો ઉપરના જેવી કેટલીયે બાબતોનો ગણતો પાર આવે એમ નથી.

આવી યાદી અને આપણાં પરાક્રમેની તારીફ તમે કોઈ પણ વર્તમાનપત્ર અથવા સામાન્ય પુસ્તકમાં વાંચશો. આ તારીફ એટલી બધી કરવામાં આવે છે અને આપણી જાત ઉપર આપણે એટલા શિદ્ધાદ્વિદા થઈ જઈએ છીએ કે આપણી પાછી ખાતરી થઈ જાય છે કે વિજ્ઞાન અને કળાની જેટલી પ્રગતિ આપણા જમાનામાં થઈ છે તેટલી પહેલાં કદી થઈ ન હતી.

અને આ બધી અદ્ભુત પ્રગતિ શ્રમવિભાગને જ આભારી છે. તો પછી તેનો સ્વીકાર કર્યો વિના કેમ ચાલે ?

આપણે સ્વીકારીએ કે આ સદીમાં (૧૯મી સદીમાં) જે પ્રગતિ થઈ છે તે ચમત્કારિક, અદ્ભુત, અપૂર્વ છે. આપણે એ પણ સ્વીકારીએ કે આવા અસાધારણ સમયમાં આપણે જન્મ્યા તે આપણું મોટું ભાગ્ય છે. પરંતુ હવે આપણા આત્મ-સંતોષની દૃષ્ટિએ નહિ, પણ શ્રમવિભાગનો સિદ્ધાન્ત, જેનો આ પ્રગતિ બચાવ કરે છે તે સિદ્ધાન્તને ધોરણે, આ પ્રગતિને આપણે કસી જોઈએ અને તેનું મૂલ્ય આંકવાનો પ્રયત્ન કરીએ. શ્રમવિભાગ એટલે વિજ્ઞાન તથા કળાવાળા માણસોને શારીરિક મજૂરી નથી કરવી પડતી તેના બદલામાં લોકોના હિતને અર્થે તેઓ જે માનસિક શ્રમ કરે છે તે. વિજ્ઞાનમાં થયેલી પ્રગતિ તો બધી અદ્ભુત છે. પરંતુ કોઈ દુર્ભાગ્ય સંજોગવશાત આ પ્રગતિએ આજ સુધી તો મજૂરની દશામાં સુધારો કર્યો નથી.

કોઈકે તેની દશા જગાડી લશે. આ વાત વૈજ્ઞાનિકો પણ કબુલ કરે છે.

મજૂરને ચાલવું પડતું નથી. હવે તે રેલ્વેમાં મુસાફરી કરી શકે છે. તો તેના બદલામાં રેલ્વેએ તેના જંગલો બાળા નાખ્યાં છે, તે મ્હોં વકાસી જોતો રહ્યો છે અને તેનું અનાજ તે લઈ ગઈ છે. પછી તેને રેલ્વેનો પોર્ટર બનાવી ગુલામીને મળતી દશાએ પહોંચાડ્યો છે.

વરાળચંત્રો અને સંચાઓને લીધે મજૂર તદ્દન કચરો કાપડ ખરીદ કરી શકે છે, એ તેના લાભ; તો તેના બદલામાં આ એન્જનો અને ચંત્રોએ તેને ઘેર બેઠાં થતી કમાણી મૂટવી લીધી છે અને કારખાનાદારની પૂરેપૂરી ગુલામી કરવાની દશાએ તેને પહોંચાડ્યો છે.

આજે ટેલીગ્રાફ થયા છે. તે વાપરતાં મજૂરને કોઈ અટકાયત કરતું નથી. પરંતુ દ્રવ્યને અભાવે તેનો તે ઉપયોગ કરી શકતો જ નથી. પોતાનો માલ કયે ભાવે અને કયાં વેચવો પોસાશે તે બેઠૂત વિચારો નક્કી કરે તે પહેલાં તો કોઈ પણ જગ્યાએ જરાક ભાવ ચઢે છે તો મૂડીવાળાને ટેલીગ્રાફથી તેની ખબર પડે છે અને પેલો બેઠૂત વિચાર કરતો હોય ત્યાં તો મૂડીવાળો આવીને તેની પાસેથી ઓછે ભાવે તે માલ ખરીદ કરી લે છે.

વળી ટેલીફોન તથા ટેલીસ્કોપથી અથવા કાવ્ય, નવલ-કથા, નાટક, સંગીત, ચિત્રાલય, ઇત્યાદિથી મજૂરનું જીવન છાંટાભાર સુધર્યું નથી. કારણ એ જ દુર્ભોગ્યસંજોગવશાત્ આ બધું તેને અલભ્ય હોય છે.

એટલે, એકંદરે—અને આ તો વૈજ્ઞાનિકો પણ સ્વીકારશે
—આ બધી અસાધારણ શોધો તથા કળાની કૃતિઓથી
મનુષ્યની દશા, વિશેષ ખરાબ નહિ થઈ હોય. તોપણ, ઊંટા-
ભાર સુધરી તો નથી જ.

વિજ્ઞાન અને કળાએ જે પ્રગતિ સાધી છે તે સાચી
છે કે કેમ એ પ્રશ્નના સંબંધમાં, આપણે પોતાને માટે ખુશ
થવાને બદલે, શ્રમવિભાગનો જે ધોરણ ઉપર બચાવ કરવામાં
આવે છે કે તેને લીધે મનુષ્ય લોકોનું પણ હિત થાય છે એ
ધોરણ લાગુ પાડીશું તો આપણને જણાશે કે આપણે એકદમ
જે આત્મસંતોષ ધારણ કરી દઈએ છીએ તેને માટે આપણી
પાસે મજબૂત કારણો નથી.

ખેડૂત રેલ્વેમાં મુસાફરી કરે છે, બાઈ કપડાં ખરીદ કરે
છે, ખૂંપડામાં કાકડાને બદલે દીવો આવ્યો છે અને ખેડૂત
પોતાની ચલમ દીવાસળીથી સળગાવે છે,—આ બધી સગવડો
આજે મળી શકે છે. પરંતુ ન્યાયની દૃષ્ટિએ હું કેમ કહી શકું
કે રેલ્વે તથા કારખાનાંએ લોકોનું કલ્યાણ કર્યું છે ?

આજે ખેડૂત રેલ્વેમાં ખેસે છે, ફાનસ, કપડાં તથા
દીવાસળી ખરીદ કરીને વાપરે છે, તેનું કારણ તો એ છે કે
તેમ કરતાં તેને રોજી શકાય એમ નથી. પરંતુ આપણે સહુ
જાણીએ તો છીએ જ કે રેલ્વે અને કારખાનાં કાંઈ લોકોના
કલ્યાણની ખાતર બાંધવામાં આવ્યાં નથી. આ સગવડો તો
ખેડૂતને અકસ્માત્ મળી જાય છે અને સંનેગવશાત્ તે તેનો
લાભ લે છે. પરંતુ તેથી લોકોને આ વસ્તુઓ ઉપયોગી છે
એ સિદ્ધ કરવા આ આકસ્મિક સગવડો આગળ ધરવામાં શો
અર્થ છે ?

આપણે સહુ જાણીએ છીએ કે ઇંગ્લેન્ડમાં તથા મૂડી-
વાળાઓએ રેલ્વે અને કારખાનાં બાંધતી વખતે મનુષ્યનું
છેલ્લું લોહીનું ટીપું નીચેની લેવા સિવાય, બીજો કશો વિચાર
કર્યો હોતો નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા દેશમાં,
યુરોપમાં તથા અમેરિકામાં તેઓ તેમ કરવામાં પ્રતિબદ્ધ થયા
છે.

દરેક હાનિકારક વસ્તુમાં કંઈક તો ઉપયોગી તરવ હોય
છે જ. મોટી આગ લાગી હોય તેના તાપથી આપણે તાપી શકીએ
અને તેમાં કોલસા પડે તે વડે ચલમ પણ સળગાવી શકીએ.
પરંતુ એટલા માટે આગ ઉપયોગી છે એમ કહેવામાં શો
અર્થ છે ?

આપણે આપણી જાતને છેતરીએ તો નહિ જ. જે
ઈશ્વરથી રેલ્વે અને કારખાનાં બાંધાયાં છે તથા દીવાસળીઓ
વગેરે બનાવવામાં આવે છે તે આપણી કોઈની જાણ બહાર
નથી.

ઇંગ્લેન્ડ રસ્તા બાંધે છે. તે સરકારને માટે, લશ્કરી
સગવડ માટે, મૂડીવાળા માટે અથવા કમાવાને અર્થે હોય છે.
કારખાનાદારને માટે, પોતાના લાભને અર્થે અથવા મૂડીવાળા
માટે તે યંત્રો બનાવે છે. તે જે કાંઈ બનાવે છે અથવા શોધી
કાઢે છે તે સરકારને માટે, મૂડીવાળાને માટે અથવા શ્રીમંતને
માટે હોય છે.

તેના ઇંગ્લેન્ડની જ્ઞાનની બધી ભારે હિકમતો લોકોના
સીધાં નુકસાનને અર્થે વપરાય છે. તોપો, બંદુકો, નૌકાના શક
યંત્રો, એકાન્ત કેદની કાળી ટ્રાટડીઓ અથવા તાર અને એવાં
બીજાં સાધનો જે વડે વેપાર એકલુથ્ય કરી શકાય, એવું

એવું બનાવવામાં તેની બધી હિકમત વપરાય છે. અથવા
 એવી વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે, જે લોકોને કશા ઉપયોગની
 નથી હોતી, એટલું જ નહિ પણ લોકો સાથે તેનો કશો સંબંધ
 જ એસી શકતો જ નથી. ઉદાહરણાર્થ, વીજળીના દીવા,
 ટેલીફોન, અને સુખસગવડનાં એવાં બીજાં અનંત સાધનો,
 અથવા એવી વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે જેથી લોકો
 બગડે છે અને જે વડે તેમની પાસેની છેલ્લી દમડી નીચેવી લઇ
 શકાય છે. પછી તેમને મજૂરી કરવાની ધરજ પાડવામાં
 આવે છે. દાખલા તરીકે, દારૂ, અશ્લીલ, તંબાકુ, કાપડ; ફેન્સી
 રૂમાલ અને પાર વિનાની એવી નકામી વસ્તુઓ ગણાવી શકાય.
 એવું બને છે કે વૈજ્ઞાનિકોની શોધખોળ તથા ઇજનેરની
 મહેનત પ્રમંથોપાત લોકોને ઉપયોગી પણ નીવડે છે.
 દાખલા તરીકે રેલ્વે, કાપડ, લોઢાનાં વાસણ, દાતરડાં વગેરે. આથી
 એટલું જ સાબીત થાય છે કે દુનિયામાં કશી વસ્તુ એકાન્તિક
 હોઈ શકતી નથી. હાનિકારક પ્રવૃત્તિમાંથી પણ જે લોકોને એ
 પ્રવૃત્તિ હાનિકારક હોય એ જ લોકોને અકસ્માત લાભ મળી
 જાય છે.

વિજ્ઞાન અને કળાવાળા માણસો પોતાની પ્રવૃત્તિ લોકોને
 ઉપયોગી છે એવું તો ત્યારે જ કહી શકે જ્યારે આજે
 જેમ સરકારની અને શ્રીમંતોની સેવા કરવાનો તેઓ
 ઉદ્દેશ રાખે છે, તેમ, લોકોની સેવા કરવાનો ઉદ્દેશ તેઓ રાખે.
 વિજ્ઞાન અને કળાવાળા માણસો એવો જ ઉદ્દેશ રાખે કે બસ
 લોકોની જરૂરિયાતો તરફ જ લક્ષ આપવું, તો તેમણે લોકોની
 સેવા કરી કહેવાય. પરંતુ એવા કોઈ આજે જોવામાં તો નથી
 આવતા.

અધા પાંડિતો આજે પોતપોતાનાં અસાધારણ અને પવિત્ર કાર્યોમાં મશગુલ છે. તેમાંથી પરમાણુના પૃથક્કરણની, તારાઓના રંગનું પૃથક્કરણ કરી તેમાં રહેલા પદાર્થોની અને એવી એવી શોધો તેઓ કરે છે. પરંતુ વિજ્ઞાને કોઈ દિવસ એ વિચાર કર્યો કે કુહાડીનું ણ અથવા હાથો કેવો હોય તો કાંપવાનું વધારે સુગમ પડે ? કંઈ જાતનું કરવત વધારેમાં વધારે કામ આપી શકે ? રોટી વધારે સારી બનાવવાને માટે લોટ કેવો જોઈએ ? તેની કણક શી રીતે બાંધવી તથા તેમાં શું નાંખવું ? દેવતા શી રીતે પાડવો, ચૂલા શી રીતે બનાવવા, ક્યો ખોરાક ખાવો, કેવું પાણી પીવું, કેવાં વાસણ વાપરવાં, ક્યો બાળપાત્રો ખાઈ શકાય અને તે શી રીતે રાંધીને, એ કોઈ દિવસ વિજ્ઞાને કહ્યું ? જોકે આ બધું વિજ્ઞાનનું જ ક્ષેત્ર છે.

હું જાણું છું કે વિજ્ઞાનની અત્યારે જે વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે તે પ્રમાણે તે નકામી વસ્તુ જ હોવી જોઈએ. પરંતુ આ આરોપ બહુ સીધો અને બહુ ધૃષ્ટ ગણાય. વિજ્ઞાનનું કાર્ય લોકોની સેવા કરવાનું છે. આપણે ટેલીગ્રાફ, ટેલીફોન, ફોનોગ્રાફ એ બધું શોધી કાઢ્યું. પણ જીવનને આપણે શું આગળ વધાર્યું ? લોકોની મજૂરીમાં શો સુધારો કર્યો ? વીસ લાખ માંકડ વૈજ્ઞાનિકોએ ગણી કાઢ્યા ! પરંતુ એ હજાર વરસ થયાં જે જનવરોને આપણે પાળતા આવ્યા છીએ તેથી એક પણ નવું જનવર આપણે પાળ્યું ? અનેક પ્રકારનાં સાપર, તીતર, લાંવરી, અને એવાં ઘણાં પશુપક્ષીઓ હજી જંગલી છે. વનસ્પતિવિદ્યા જાણનારાઓએ કોપની શોધ કરી, કોષમાં બીજની શોધ કરી અને બીજમાં કાંઈ બીજું તથા તેમાં વળી કાંઈ બીજું એવી એવી અનેક શોધો કરી. એ તો ઉધાડું

છે કે આ કામનો લાંબા વખત સુધી પાર આવવાનો નથી, કારણ તેનો પાર છે જ નહિ. એટલે લોકોને જ જોઈએ છે તે માટે પ્રવૃત્તિ કરવાનો આ લોકોને અવકાશ જ નહિ મળવાનો. બહુ પુરાણા વખતથી ડાંગર, ઘઉં વગેરેની ખેતી થતી આવી છે, પરંતુ ત્યારથી તે આજ સુધી લોકોને ખાવાનું એક પણ નવું ધાન્ય કે નવી વસ્તુ શોધી કઢાઈ નથી. એક માત્ર બટાટાની શોધ નવી થઈ છે, પરંતુ તે વિજ્ઞાનને આભારી નથી.

વૈજ્ઞાનિકોએ તો નૌકાનાશક યંત્રો શોધી કાઢ્યાં, વેપાર એકઠાથું કરવાનાં સાધનો શોધી કાઢ્યાં, સંડાસની નવી નવી હિકમતો કરી; પરંતુ રેંટિયો, સાળ, હળ, કુહાડીનો હાથો, કણસલાં ઝુંડવાનું ઝુંડિયું, દાંતી, સાવરણી એ બધું તો જાવા આદમના વખતમાં હતું તેવું જ આજે છે. તેમાં કાંઈ પણ સુધારો થયો હોય તો તે વૈજ્ઞાનિકોએ નથી કર્યો.

કળાનું પણ આવું જ કહી શકાય. આપણે સંખ્યાબંધ માણસોને મહાન લેખકોની પદવી આપી છે. આ લેખકોનાં લખાણોની અતિ સૂક્ષ્મ પરીક્ષા કરી છે, ટીકાઓના મોટા પહાડો રચ્યા છે. ટીકા ઉપર ટીકા, તેની ઉપર બીજી ટીકા અને વળી તેની ઉપર ત્રીજી ટીકા એમ આપણે લખ્યે ગયા છીએ. કળાના જૂઠાજૂઠા પંથોનો અતિ સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કર્યો છે. સંગીતાલયો અને રંગભૂમિઓ ઉભી કરી છે, બ્યાં સંગીત સાંભળી સાંભળીને તથા નાટકો જોઈ જોઈને પણ આપણે થાકી જઈએ. અને આ બધું કર્યો છતાં લોકપ્રિય મહાકાવ્યોમાં, લોકકથાઓમાં, અદ્ભુત રસવાળી વાતોમાં તથા ગીતોમાં આપણે શો વધારો કર્યો છે? લોકોને આપણે ક્યાં ચિત્રો અને કથું

સંગીત આપ્યું? નિકોલ્સ્કાયમાં લોકોને માટે પુસ્તકો અને ચિત્રો બનાવવામાં આવે છે તથા દુલામાં હાથે પકડીને વગાડવાના વાંજ બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ એ કશામાં આપણે ભાગ લીધો નથી.

વધારે ચોંકાવનારું તો એ છે કે જે ક્ષેત્રમાં વિજ્ઞાન અને કળા લોકોને ઉપયોગી થઈ પડવાં જોઈએ, ખાસ કરીને તે જ ક્ષેત્રોમાં આપણાં વિજ્ઞાન તથા આપણી કળાએ ખોટી દિશા પકડી છે. આ ખોટી દિશાને લીધે જ ઉપયોગી થવાને બદલે વિજ્ઞાન અને કળા હાનિકારક નીવડ્યાં છે. ઇજનેર, યંત્રશાસ્ત્રી, શિક્ષક, કળાકાર, લેખક, એ બધાના ધંધા ઉપરથી જોઈએ તો જણાય છે કે તેમણે લોકની સેવા કરવી જોઈએ. પણ અને છે શું? આજનું વલણ તો એવું છે કે લોકોને તેઓ નુકસાન જ કરે છે.

ઇજનેર અથવા યંત્રશાસ્ત્રીને કામ કરવા મૂડી જોઈએ. મૂડી વિના તે કશું કરી શકે નહિ. એનું જ્ઞાન બધું એવું છે કે તેને ઉપયોગ કરવા માટે મૂડી જોઈએ તથા મોટી સંખ્યામાં મજૂરો જોઈએ. વળી એને વરસ દહાડે એછામાં એછા પંદરસો કે એ હજાર ખર્ચવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે. એટલે તે ગામડામાં જઈને તો કામ કરી શકે નહિ. ત્યાં એટલું બધું તેને કોણ આપે? એટલે એ પોતાના ધંધાને કારણે જ લોકોની સેવા કરવા નાલાયક થઈ જાય છે. ઉચ્ચ ગણિતની મદદથી પુલનો ગાળો ફેટલો છે તે તેઓ શોધી કાઢી શકે છે, પરંતુ લોકો પોતાની મજૂરીને લગતા નાના નાના સવાલો પૂછે તોપણ તે મૂંઝાઈ જાય છે. હજી અથવા ગાંડું કેમ સુધારવું અથવા તો નાળું શી રીતે પાર ઉતરાવ્યું એવું કરવું એ બધા લોકોના જીવનના

રેલગત પ્રવેશ દોય છે. તેના સંબંધમાં એ કશું બાબતો હોતો નથી. તદ્દન સાધારણ ખેડૂત કરતાં પણ ગોઠું સમજે છે. તેને જોઈએ તે સાધના આપો, જોઈએ તેટલા મજૂર આપો અને પહેલેથી ચંત્રો મંગાવી આપો, પછી એ બધું ગોઠવી શકશે. પરંતુ જે સ્થિતિમાં લાખો મજૂરો રહે છે તે સ્થિતિમાં તેમની મજૂરી શી રીતે સરળ થઈ શકે એ શોધી કાઢતાં એને આનંદ નથી. એના ધંધાને કારણે જ, એની ટેવાને લીધે તથા એની જરૂરિયાતોને લીધે આવા કામને માટે તે કેટલા દામનો હોતો નથી.

દાકતરની સ્થિતિ તો એવાંજે ખરાબ છે. તે આખી હિટાંગ વિચા જ એવી છે કે જે કશું કામ કરતા ન હોય અને પોતાનું બધું કામ ખીજા પાસે કરાવતા હોય તેવાં જ તે સાબ કરી શકે છે. તે શાસ્ત્રીય રીતે કામ કરી શકે તે માટે તેને પાર વિનાના ખર્ચાળ સાધનો જોઈએ. મોટા ઓરડા જોઈએ, ખર્ચાળ ઓરડા જોઈએ અને ખર્ચાળ સંડાસ જોઈએ. પોતાના પગાર દિપરાત આ બધી સગવડો માટે તેને ખર્ચ જોઈએ. એટલે એક દરદારે તે સાચે કરે તેટલામાં જેમને માથે આ બધા ખર્ચના બેલને પડે છે તેવા સોને તો તે બૂળે મારે છે. મોટાં મોટાં શહેરોમાં તેણે અભ્યાસ કરીને બહુ નામના મેળવેલી હોય છે. ખાટલે પડી રહી શકે એવા જ દરદારોની તે દવા કરે છે. અથવા સાબ થયા પછી, સાબ રહેવા માટે જરૂરી ચંત્રો ખરીદ કરી શકે એવા અને છેક ઉત્તરમાંથી દક્ષિણમાં તથા દક્ષિણમાંથી ઉત્તરમાં હવાફેર માટે જઈ શકે એવા હોય તથા અમુક પ્રકારનાં પાણીવાળાં સ્થળોએ રહેવા જઈ શકે એવા હોય, તેવાઓની જ તે દવા કરે છે.

એમની વિદ્યા એવી છે કે દરેક તાલુકા-ગામમાં કામ કરતા દાકતર તો એવી જ પ્રચિદ્ધ કરે છે કે મળ્હૂરી કરનારા-ઓના રોગ મટાડવાના તેમની પાસે ઇલાજ નથી. તેઓ એટલા ગરીબ હોય છે કે દરદીનું આરોગ્ય સાફ રહે એવી સ્વચ્છ સ્થિતિમાં રાખવાનું અશક્ય હોય છે. અને પાછા આ જ દાકતરો એવી પણ ફરિયાદ કરે છે કે પૂરતી ઇસ્પીતાલો નથી, કામને તેઓ પહોંચી વળી શકતા નથી, દવા આપવામાં તથા વાઢકાપનું કામ કરવામાં તેમને મદદનીશોની જરૂર હોય છે. આ ઉપરથી આપણે કયા નિર્ણય ઉપર આવીએ છીએ? એ જ લોકોનું મોટામાં મોટું દુઃખ, જેમાંથી તેમના રોગ ઉત્પન્ન થાય છે અને ફેલાય છે તથા જેનો ઇલાજ થઈ શકતો નથી, તે ગુજરાતનાં પૂરતાં સાધનો નથી, એ છે.

આમ છતાં શ્રમવિભાગવા વાવટા નીચે વિજ્ઞાન પોતાના ઉસ્તાદોને લોકોની વહારે ધાવાનું કહે છે. બધું વિજ્ઞાન શ્રીમંત લોકોને માફક આવે એવી રીતે રચાયું છે. જે લોકો પાસે કશાની ખોટ નથી હોતી તેવાની જ દવા કરી શકાય એવી રીતો શોધી કાઢવામાં આવી છે. તેમ છતાં જેમની પાસે કશું જ ફાજલ હોતું નથી તેવાઓની દવા પણ એ જ પદ્ધતિએ કરવામાં આવે છે.

પરંતુ તે માટે સાધનો તો પૂરતાં હોતાં નથી એટલે ગરીબ લોકો પાસેથી તે માગવાની જરૂર પડે છે. ગરીબ લોકો સાધન લાવે ક્યાંથી? એટલે સાધનને અભાવે જ તે લોકો સાબ થઈ જ શકતા નથી.

ગરીબોના વૈદાનો બચાવ કરનારા કહે છે કે એ વિભાગ હજી પૂરો ખીલવી શકાયો નથી.

એ વિભાગ પૂરો ખીલવવામાં નથી આવ્યો. એ તો
 ક્યાં જ છે. કારણ દુર્ભાગ્યે જ એ ખીલવવામાં આવે અને
 તાલુકાદીકે જેને બહારે બાર પ્રાકૃતરો, ક્યાણીઓ, વાદકાપ
 કરનારા મેદનીશો એ બધું માથે મારવામાં આવે તો ત્યાં કાંઈ
 દવા કરાવનાર માણસ જ રહે નહિ ને? વિજ્ઞાનના હિમાયતી
 એ વિજ્ઞાનના સહકારની જે વાત કરે છે તે ખરી રીતે તો
 કાંઈક જૂઠું જ સ્વરૂપની હોયી જોઈએ. ખરો સહકાર હજી સર
 નથી થયો. તે તો ત્યારે જ વશે જ્યારે વૈજ્ઞાનિક ઇજનેર
 અમના દાકતર બીજાની મજૂરી પચાવી પાડવાનો જે
 અવિભાગ આજે ચાલે છે તેને કાયદેસર નહિ ગણે, જ્યારે તે
 લોકોની પાસેથી લાખોની વાત તો આજુએ રહી પણ હજાર
 પાંચસો લેવાનો પણ પોતાનો હક નહિ ગણે, અને મજૂરોની
 વચ્ચે એમના જેવા જ થકને રહેશે અને પછી પોતાના જ્ઞાનનો
 ઉપયોગ મજૂરોને જરૂરના એવા ચંત્રશાસ્ત્ર, ઇજનેરી, આરોગ્ય
 તથા ઉપચારના પ્રશ્નોમાં કરશે. પરંતુ આજે તો જે વિજ્ઞાન
 મજૂરોને ખર્ચ પોતાપ છે તે એ મજૂર લોકોનાં જીવન કેવાં
 હોય છે તે જ સાવ બૂલી ગયું છે. તેમની દશા ધ્યાનમાં
 લીધા વિના જ તે પોતાની પ્રવૃત્તિ ચલાવે જાય છે.
 વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવાતું જ્ઞાન ગરીબ લોકોને ખપમાં આવતું
 નથી એમ કહીએ છીએ ત્યારે તેમને અપમાન લાગે છે.

ઇજનેરી કળાની માફક વેદક પણ જનતામાં કરો પ્રવેશ
 કરી શક્યું નથી. કામ કરવાના વખતની વહેંચણી શી રીતે
 કરવી, ક્યો ખોરાક શરીરને સહુથી વધારે પોષણ આપે; કપડાં
 કેવાં, કેવી રીતે તથા ક્યારે પહેરવાં, શરદી અને ઠાંડથી શરીરનું

રક્ષણ કેવી રીતે કરવું; છોકરાને શી રીતે નવરાવવાં, દબ્બુડીને સુવાડવાં, તથા ઉછેરવાં;—અને આ બધું મનૂરી કરનારા લોકોની સ્થિતિને ગણતરીમાં લઇને શી રીતે કરવું? એ બધા પ્રશ્નો હજી છેડાયા જ નથી.

શાસ્ત્રીય રીતે શિક્ષણશાસ્ત્ર શીખેલા શિક્ષકોની પ્રવૃત્તિનું પણ આખું જ છે. શિક્ષણશાસ્ત્રે પણ એવું સ્વરૂપ પકડ્યું છે કે શાસ્ત્રીય રીતે શીખવવું હોય તો એકલા શ્રીમંત લોકોનાં બાળકોને જ શિક્ષણ આપી શકાય. ધનનેરો તથા દાક્તરોની માફક શિક્ષકો પણ બહુજે અબહુજે પૈસાને તથા સરકારને વળગે છે.

અને તેમ કર્યા વિના ખીજો છુટકો નથી હોતો. કારણ સામાન્ય રીતે શાળાની વ્યવસ્થા જેમ વધારે શાસ્ત્રીય તેમ તે વધારે ખર્ચાળ થાય છે. અને પછી નમુનેદાર શાળા કાઢવી હોય તો શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ બનાવવામાં આવેલાં ટેબલ, ખુરશી તથા આંકડા જોઇએ, નકશા તથા પૃથ્વીના ગોળા જોઇએ, તથા સારું પુસ્તકાલય જોઇએ. આ બધું કરવા માટે ગામ ઉપર ખેવડો કર નાંખવો જ જોઇએ. કારણ શાસ્ત્ર પ્રમાણે એ બધા વિના ચાલે તેમ નથી.

લોકોને તો પોતાનાં છોકરાં કામમાં મદદ કરતાં થાય તે જોઇએ છે. જેમ સ્થિતિ ગરીબ તેમ છોકરાંની મદદની જરૂર વધારે. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે: “શિક્ષણશાસ્ત્રથી લોકોને આજે પણ ક્ષાયદો તો થયો જ છે. જેમ તે વધારે ખીલશે તેમ લોકોને વધારે લાભ થશે.” હારતો, શિક્ષણશાસ્ત્રની વધારે ખીલવણી થશે એટલે તાલુકામાં વીસને બદલે સો શાળાઓ થશે. વળી બધી શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ ચાલનારી હશે અને તે

નિભાવવાનો ખોળે લોડો ઉપર પડશે. એટલે લોડો વધુ ગરીબ થવાના અને બાળકોની મદદની જરૂર તેમને વધારે પડવાની.

લોડો તો કહે છે કે “અમારે કરવું શું?”

સરકાર તો નિશાળો કાઢશે અને સુરોપની માફક કેળવણી કરાજિયાત કરશે. પરંતુ તેના ખર્ચમાં નાણાં તો લોડો પાસેથી જ કઢાવવાનાં ને? એમને બિચારાઓને વધારે મજૂરી કરવી પડશે, કામ આડે ફરસદનો વખત ઓછો રહેશે, એટલે ફરજિયાત કેળવણી ચાલી શકશે નહિ. આનો છલાજ પણ એક જ છે. શિક્ષક મજૂરીની સ્થિતિમાં જઈને રહે અને લોડો સ્વેચ્છાએ તથા ખુશી થઈને તેને જે આપે તે લઈને બાળકોને બચાવે.

આમ વિજ્ઞાને ખોટું વક્તવ્ય પકડ્યું છે. તેથી લોડોની એવા કરવાની પોતાની ફરજમાંથી તે ચૂકે છે. કળાનો વિષય, એનો ઉદ્દેશ જ મુશ્કેલ છે કે તે લોડોને લભ્ય હોવી જોઈએ, તેની બાળતમાં આપણા શુદ્ધિજીવી વર્ગનું વક્તવ્ય સાવ ખોટું છે એ તો વળી વધારે સ્પષ્ટ છે.

વિજ્ઞાન કદાચ એવા મૂર્ખાઈભરેલા બહાનાનો આશ્રય લઈ શકે કે વિજ્ઞાન એ વિજ્ઞાનને માટે છે અને વિદ્વાનો તેમાં કામ કરતા જશે તેમ તેમ તેનો લાભ લોડોને મળતો જશે. પરંતુ કળા, જે એ સાચી કળા જ હોય તો, સહુને તેનો લાભ મળે તેવી હોવી જોઈએ. ખાસ કરીને જે લોડોને નામે તેની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે તેમને તો તેનો લાભ મળવો જ જોઈએ. આપણી કળાની દશા તો એવી છે કે કળાના વિષયમાં કામ કરનારા ઉપર એવો આરોપ મૂકી શકાય કે તેઓ લોડોને ઉપયોગી થવા ઈચ્છતા જ નથી, લોડોને શી રીતે ઉપયોગી

થવું એ તે બાણતા નથી, લોકોને ઉપયોગી થવાની તેમનામાં શક્તિ નથી.

ચિત્રકારને, તેની ભારે કૃતિઓ ઉત્પન્ન કરવા માટે ખાસ ઓરડો જોઈએ; તે ઓવડો મોટો કે ટાંકે દરતા અથવા બંધ હવામાં ગૂંગળાઈ મરતા ચાળીસ સુતારો કે મોચીઓ તેમાં પોતાનો સમાસ કરી શકે. પરંતુ એટલાથી ક્યાં બસ થાય છે? તેને તો કુદરત નિહાળવી જોઈએ. તે માટે પ્રવાસ કરવા જોઈએ. અને તે માટે પુષ્કળ સાધનો જોઈએ. કળાશાળાએ કળાના ઉત્તેજનને અર્થે લોકો પાસેથી ઉધરાવેલા એવા લાખો રૂપિયા ખર્ચ્યા છે. તેમની કળાની કૃતિઓ આજે મહેલોમાં લટકે છે. લોકો એ કૃતિઓની ખુબી સમજી પણ શકતા નથી. તેમને તો એ નિરુપયોગી હોય છે.

સંગીતશાસ્ત્રીઓને, તેમના ભાવ બરાબર પ્રગટ કરવા માટે ઘોળી નેકટાઇઓ તથા ખાસ પોપાક પહેરેલા બસો બસો માણસો જોઈએ. રંગભૂમિ ઉપર એક જલસો કરી બતાવવા હજારો રૂપિયા જોઈએ. તેમની કળાની કૃતિઓ, લોકોના જો કશા પણ ઉપયોગમાં આવતી હોય તો, તેમનામાં ગૂંચવણ અને કંટાળો ઉત્પન્ન કર્યા સિવાય બીજું કશું કરી શકતી નથી.

ઉપલોગ કરવો. જોઈએ, નાટકો જોવાં જોઈએ તથા જલસા અને નાચમાં હાજરી આપવી જોઈએ. જો એ પોતાની મેળે પોતાના શુભરાત્રિજીવન ન કમાઈ શકતો હોય તો તેને વર્ષાસન આપવામાં આવે, જેથી તે સારા સારા થયો રહી શકે, અને છેવટે તો આ બધા થયો, જેનાં વખાણુ કરીકરીને આપણે વાજ આવી જઈએ છીએ, તે જનતાને માટે તો કેવળ નિરુપયોગી થોડાં જ હોય છે.

વિજ્ઞાન તથા ટળાવાળા માણસોની ઉમેદ પ્રમાણે આવે. આધ્યાત્મિક જોરાક પૂરો પાડનારની સંખ્યા ખૂબ વધી જાય અને દરેક ગામ દીક આપણે એકેક ચિત્રશાળા રાખીએ, એકેક રંગમંચિ ગોઠવીએ અને એકેક અંથકાર રાખીએ—ટળાવાળા માણસો પોતાને માટે જેટલું અનિવાર્ય જરૂરનું ગણે છે તે આપીએ—તો શું થાય ?

હું ધારું છું કે આવા આગમુઓને પોષવાને બદલે તો, ચિત્ર જોવાનું કે ગાયન સાંભળવાનું કે કવિતા અથવા નવલકથા વાંચવાનું સદંતર જતું કરવાનું લોકો પસંદ કરે.

પરંતુ ટળાવાળા માણસો લોકોની સેવા કેમ ન કરી શકે ? દરેક ખૂંપડીમાં મૂર્તિઓ અને ચિત્રો હોય છે. દરેક ખેડૂત, સ્ત્રી કે પુરુષ, ગાય છે. ઘણાની પાસે તો વાઘો પણ હોય છે. બધા વાતાં કહી જાણે છે અને કવિતા બોલી જાણે છે. કેટલાક તો વાંચી પણ શકે છે. ત્યારે તાજા અને ફૂંચીની માદક, એકને માટે બનેલી ખીજ વસ્તુ શી રીતે આવી અજગી પડી ગઈ કે તેને ભોગી કરવાનો કાંઈ જોગ જ સંભવતો નથી ? કોઈ ચિત્રકારને કહો કે તેની ચિત્રશાળા, ખાસ સાધનો અને કુદરતી સૌન્દર્યવાળા તારે માટે અલગ એવાં ખાસ

સ્થળો વિના જેના પાંચ પાંચ કાર્યક પડે તેના ચિત્રો
ચિતરી આપ. તે તમને કહેશે કે હું જો એમ કરું તો
કળાનો હું જે અર્થ જાણું છું તે પ્રમાણે તો, એથી કળાનો
ખડિષ્કાર થશે. સંગીતશાસ્ત્રીને એકતારા જેવાં સામાન્ય
વાદ્યો બળવવાનું અને સ્ત્રીઓને ગીતો શીખવવાનું કહે. કવિને
તમે કહો કે તારાં કાવ્યો, નવલકથાઓ, મર્મોળા-કટાક્ષવાળા
અંથો, એ બધું ઊંચું મૂક અને નિરક્ષર લોકો સમજી શકે એવાં
ગીતો અથવા વાર્તાઓ રચ. એ બંને તમને કહેશે કે તમારું
ચક્કર ઠેકાણે નથી. પણ ચક્કર તે અમારું ઠેકાણે નથી
કે તમારું ? જે લોકો તમને ખવડાવે છે, કપડાં પૂરાં પાડે છે
અને જીવાડે છે તે લોકોને આધ્યાત્મિક ખોરાક પૂરો પાડવાનું
બહાનું કાઢી, મજૂરી કરવામાંથી મુક્તિ મેળવી; અને હવે
તમે તમારી જવાબદારી એવી વિસારી દીધી કે એ લોકોને
જે ઉપયોગી છે તે ખોરાક તૈયાર કરવાની ટેવ જ તમે ખોઈ
ખેહા અને તમારી શરજમાંથી ચલિત થવામાં જ તમારી
વિશેષતા માની બેહા ?

તમને જવાબ મળશે: “પણ બધે એમ જ ચાલે છે.”
બધે એમ જ ચાલતું હોય તો એ ખોટું ચાલે છે. અને જ્યાં
મુઘી અમલિભાગને બહાને લોકોને આધ્યાત્મિક ખોરાક પૂરો
પાડવાનું વચન આપીને કેટલાક લોકો ખીજ પાસે મજૂરી
કરાવશે ત્યાં મુઘી એમ જ ચાલશે. કળા તથા વિજ્ઞાનથી લોકોની
ખરી સેવા ત્યારે જ થશે જ્યારે કળા અને વિજ્ઞાનવાળા માણસો
લોકોમાં રહીને તથા તેમના જેવા થઈને કશા વિશેષ હકો
માગ્યા સિવાય પોતાની સેવા લોકો આગળ ધરશે અને તેના
સ્વીકાર અસ્વીકાર કરવો એ લોકોની સ્વેચ્છા ઉપર હશે.

કૃષ્ણ અને વિજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ, તેનો જે અર્થ આજે કરવામાં આવે છે તે અર્થમાં, મનુષ્યજાતિની પ્રગતિમાં મદદરૂપ થાય છે એમ કહેવું, એ તો એમ કહેવા અસંભવ છે કે વિતરતા વહેણે જનારા વદ્ધાણુની ગતિમાં, પાણીમાં ગમે તેમ હલેસાં પજાડવાથી મદદ થાય છે. એ તો કેવળ તેમાં નકતર રૂપ જ થાય.

અમરિભાગ એટલે પીન્નગ્રો પાસે પોતાને માટે કામ કરાવવું. વિજ્ઞાન અને કળાવાળા માણસો તો આ શરતે જ પોતાનું કામ કરી શકે એમ છે. એ કહેવાતો અમરિભાગ મનુષ્યજાતિની પ્રગતિની મદદતાનું મુખ્ય કારણ છે. આની સાખીતી વૈજ્ઞાનિકોની પેલી કબુલાતમાં રહેલી છે કે સંપત્તિની અણસરખી વહેંચણીને લીધે વિજ્ઞાન અને કળાનો લાભ મનુષ્ય લોકોને મળવો અશક્ય છે.

પરંતુ વિજ્ઞાન અને કળા જેમ વધતાં જાય છે તેમ સંપત્તિની વહેંચણીનું આ અણસરખાપણું ઘટતું જતું નથી.

તે પણ વધતું જ જાય છે અને તેમાં નવાઇ જેવું કશું નથી. કારણ વિજ્ઞાન અને કળાવાળા માણસો પોતાના અંગત અને સ્વાર્થી લાભની ખાતર શ્રમવિભાગના સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ કરે છે; અને એ શ્રમવિભાગના સિદ્ધાંતને લીધે જ સંપત્તિની વહેંચણી અણસરખી થાય છે. એક તરફથી વિજ્ઞાન એક અટળ નિયમ તરીકે શ્રમવિભાગનો ખચાવ કરે છે; બીજી તરફથી એ જુએ છે કે આ જ શ્રમવિભાગના સિદ્ધાંત ઉપર રચાયેલી સંપત્તિની વહેંચણી ખોટી અને નુકસાનકારક છે. તેમ છતાં એ પ્રતિપાદન કરે છે કે પોતાની પ્રવૃત્તિ, જેને શ્રમવિભાગ વિના ચાલતું નથી, એ લોકોને સુખી કરશે. આનો અર્થ તો એવો થયો કે એક વર્ગ ખીન્ન વર્ગ પાસે પોતાનું કામ કરાતે છે; પરંતુ જે તેઓ વધારે લાંબા વખત સુધી અને વધારે મોટા પ્રમાણમાં ખીન્ન પાસે પોતાનું કામ કરાવ્યે જાય તો સંપત્તિની અણસરખી વહેંચણી, એટલે કે પોતાને મોટે ખીન્ન પાસે મળૂંરી કરાવવી તે, તેનો અંત આવી જાય.

પાણીના મોટા ઝરણ પાસે ઉભા રહી, એ પાણી તરસ્યા લોકોથી વેગળું જાય એવી તંજવીજ માણસો કર્યો કરે છે; અને એવું પ્રતિપાદન કરે છે કે પાણી ઉત્પન્ન કરવાનું કામ કરનારા અમે જ છીએ, બહુ જ થોડા વખતમાં મહુને પૂરું પડી રહે એટલું પાણી મળશે. પરંતુ મૂળ આગળ ઉભા રહીને પાણીને અવળા દિશામાં કાઢવા મથતા પેલા માણસોની મહેનત છતે પાણીનો અસ્ખલિત વહેતો પ્રવાહ આખી મનુષ્યજાતિને નીભાવે છે એટલે પ્રવાહને અટકાવવાનો

આ માણસોનો પ્રયત્ન હોવા છતાં ખાણી તો વહે છે અને ફેલાય છે.

જેમ દુનિયામાં અત્યારે જે જૂદા જૂદા ધર્મો કહેવાય છે, તે સહુથી જૂદો એવો એક પરમ સનાતન ધર્મ છે, જેને હિંદુ, સત્યને સમજવાની દશાએ પહોંચેલા માણસો સમજી શકે છે, તેમ માગી દેખા અને સાચા વિજ્ઞાનનું પણ છે. પરંતુ આજે એ નામથી જે ઓળખાય છે તે, એ વસ્તુ નથી.

જેઓ પોતાને વિજ્ઞાન અને દેખાના પ્રતિનિધિ માને છે તેમને હમેશાં એમ લાગે છે કે અમે કંઈ અદ્ભુત ચમત્કારો કરી નાંખ્યા છે અને આ દુણે પણ કરવા તૈયાર છીએ. તેમના મંડળની બહાર વિજ્ઞાન અને દેખા જેવું કશું છે નહિ. પ્રાચીન કાળથી તે આજ સુધીના બધા યુગના વૈજ્ઞાનિકો તથા દેખાધરોની આ માન્યતા હતી; તથા આજના આપણા વૈજ્ઞાનિક શાસ્ત્રવાળાઓની તથા દેખાની ખાતર દેખાવાળાઓની પણ આ માન્યતા છે.

“ અહો હો, વિજ્ઞાન અને કળા ! તમે વિજ્ઞાન અને કળાનો ઇનકાર કરો છો. દુનિયા એ ઉપર તો જીવે છે. ’ મારી સાથે સીધી રીતે તો આવી દલીલ તેઓ કરતા નથી પરંતુ મારી દલીલોનું પૃથક્કરણ કર્યા સિવાય, મારી દલીલે તોડી પાડવા માટે તેઓ આ હમેશાં મારી સામે આવાં વચ્ચને ફેંકે છે.

“ એ તો વિજ્ઞાન અને કળાનો ઇનકાર કરે છે,—એ તે દુનિયાને પહેલાંની જંગલી હાલતમાં પાછી લઇ જવા ઇચ્છે છે. એટલે એનું શું સાંભળીએ ? અને એની સાથે ચર્ચા કરવામાં પણ શો સાર છે ? ”

પરંતુ આ સાચું નથી. વિજ્ઞાન એટલે માણસની બુદ્ધિ-યુક્ત પ્રવૃત્તિ; અને કળા એટલે એવી પ્રવૃત્તિનું ભાવદર્શન—તેનો હું બિલકુલ ઇનકાર કરતો નથી પરંતુ હું તો આવી બુદ્ધિયુક્ત પ્રવૃત્તિ તથા તેના ભાવદર્શન ખાતર જ આ કહું છું. આપણા સમયના ખોટા શિક્ષણને લીધે દુનિયા આજે એ

જંગલી દેશ તરફ સપાટાથી ધસી રહી છે. એમાંથી ઉગરી જવાની તેને તક મળે તે ખાતર જ આ બધું હું કરું છું.

ખાનપાન તથા કપડાંના જોટલી જ વિગ્નાન અને કળા માણસને આવશ્યક છે. તે કરતાંય વધારે આવશ્યક છે. પરંતુ આપણે જેને વિગ્નાન અને કળા કહીએ છીએ તે તો ખીજ જ વસ્તુ છે. એ આવશ્યક છે એવો આપણે નિર્ણય કરીએ, તેથી કાંઈ તે આવશ્યક નહિ બની જાય. આવશ્યક તો જે હશે તે જ રહેશે.

માણસના ખોરાક માટે ઘાસ તૈયાર કરવામાં આવે અને હું ખાતરીપૂર્વક કહું કે ઘાસ એ માણસનો ખોરાક છે તેથી કાંઈ ઘાસ માણસનો ખોરાક થઈ જતો નથી. હું એમ ન કહી શકું: " તમે કેમ ઘાસ ખાતા નથી ? એ તો આવશ્યક ખોરાક છે. " કારણ હું જે ખોરાક તરીકે આપતો. હોઈ તે ખોરાક જ ન હોય.

વિગ્નાન અને કળાનું પણ એવું જ થયું છે. પરંતુ આપણે તો ધારીએ છીએ કે કોઈ ગ્રીક સમ્રાજને ' લોજ ' (= વિદ્યા, શાસ્ત્ર) લગાડી દીધું અને તેને વિગ્નાન કહ્યું એટલે તે સાચે-સાચું વિગ્નાન થઈ ગયું. એકાદ નસ સ્ત્રીના ચિત્ર જેવી કોઈ અસ્વીકૃતિને ગ્રીક નામ આપ્યું અને તેને કળા કહી એટલે સાચે જ તે કળા થઈ ગઈ ! પરંતુ માંકડ ગણવાની, આકાર-ગંગામાં ક્યા પદાર્થો છે તેની શોધ કરવાની, અપ્સરાઓ તથા ઐતિહાસિક ચિત્રો ચિતરવાની, વાર્તાઓ અને કાવ્યો લખવાની, એ બધી આપણી પ્રવૃત્તિને આપણે ગમે તે નામ આપીએ તો પણ લોકો જ્યાં સુધી રાજપુત્રીથી તેને સત્કારે નહિ ત્યાં સુધી,

તે કળા કે વિજ્ઞાન કશું થવાની નથી. આજ સુધી લોકોએ તેને સત્કારી નથી.

જો એક જ વર્ગના માણસોને ખોરાક ઉત્પન્ન કરવાનો ઇન્જિરો આપવામાં આવે, બીજાઓને તે કામ કરવાની મના કરવામાં આવે અથવા ખોરાક પેદા જ ન કરી શકે એવી સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવે તો હું માનું છું કે ખોરાકની જાત હલકી થતી જવાની. જો ખોરાક ઉત્પન્ન કરવાનો ઇન્જિરો રશિયાના ખેડૂતોને જ હોય તો તેમને જે ગમતો હોય અને પસંદ પડતો હોય તેવો જ ખોરાક એટલે કાળી રોટી, કવાસ, ખટાટા અને કાંદા એટલું જ તેઓ ઉત્પન્ન કરે. કળા અને વિજ્ઞાનની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રવૃત્તિની બાબતમાં પણ જો એક જ વર્ગની પાસે તેનો ઇન્જિરો હોય તો એ જ પ્રમાણે બને. ફેર માત્ર આટલો રહે કે શારીરિક અથવા સ્થૂળ ખોરાકની બાબતમાં માણસ કુદરતથી બહુ દૂર જઈ શકતો નથી. રોટી અને કાંદા બહુ સ્વાદિષ્ટ ખોરાક નથી, પણ ખાઈ શકાય એવા છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક ખોરાકની બાબતમાં તો માણસ કુદરતથી ક્યાંનો ક્યાં દૂર ખસી જઈ શકે છે. લાંબા વખત સુધી માણસ નિરુપયોગી, નુકસાનકારક અને ઝેરી ખોરાક લીધાં કરે, છતાં તેને ખબર પણ ન પડે અને ધીમે ધીમે તે ક્ષીણ થતો જાય. વળી બીજા લોકો આગળ પણ તે એ જ ખોરાક ધરે.

આપણું પણ આવું જ થયું છે. એનું કારણ એ જ છે કે વિજ્ઞાન અને કળા અમુક ખાસ વર્ગના જ હાથમાં છે. દુનિયામાં દરેક માણસ વિજ્ઞાન અને કળાની પ્રવૃત્તિ કરે તો તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ શક્તિનો લાભ તેને મળ્યાં કરે. પરંતુ આજે તેમ નથી થતું. આજે તો એક નાના મંડળે આ

પ્રગતિનો ઇન્કાર લીધો છે. પોતાને તેઓ વિજ્ઞાન અને કળા
વાળા માણસો કહેવડાવે છે. તેઓએ વિજ્ઞાન અને કળાનો
અર્થ જાહેર કરી નાંખ્યો છે. પોતાના ધંધાના સાચા
અર્થનું પણ તેમને જ્ઞાન નથી રહ્યું. અને આજે થોડા આજ્ઞાન
લોકોને વિનોદ કરાવવાનું અથવા પડ્યા પડ્યા તેમને જે કંટાળો
આવે તેના ત્રાસમાંથી બચાવવાનું કામ તે કરે છે.

આ દુનિયામાં મનુષ્યની વ્યાપ્તી દરિત થઈ ત્યારથી,
જહુ સાદા અને વ્યાપક અર્થમાં વિજ્ઞાન તેની પાસે રહેલું
જ છે. દુનિયા સંજ્ઞાથી તમામ જ્ઞાન એ અર્થમાં વિજ્ઞાન
દમેશાં હતું અને દમેશાં રહેશે. તેના વિના જીવન અશક્ય
છે. તેના ઉપર હુમલો કરવાની કે તેનો બચાવ કરવાની જરૂર
નથી. પરંતુ મુદ્દો એ છે કે આ જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર એટલું જહુ
વિશાળ છે અને આ જ્ઞાનની શાખાઓ એટલી બધી અનંત
છે, — ખાણમાંથી લોહું કાઢવાથી માંડીને તે તારાઓની ગતિ
મુખીની વાત આ જ્ઞાનમાં તો આવી જાય — કે, જ્ઞાનની
આટલી બધી શાખાઓમાંથી, કદાચ શાખાને જહુ અગત્યની
ગણવી અને કદાચ શાખાને ઓછી અગત્યની ગણવી એનો
નિર્ણય કરવાની જાતમાં માણસ પાસે કાંઈ માર્ગદર્શક ધોરણ
ન હોય તો જ્ઞાનની આ વિવિધ શાખાઓમાં તે ભટકાઇ મરે
એવો સંભવ છે.

એટલે માણસનું બારેમાં બારે હાથપણ તો આ માર્ગ-
દર્શક ધોરણ શોધી કાઢવામાં રહેલું છે, જેથી માણસનું કયું
જ્ઞાન વધારે અગત્યનું અને કયું ઓછું અગત્યનું છે એનો તે
નિર્ણય કરી શકે.

ખીજા બધા જ્ઞાનને દોરનારે માણસનું આ જ્ઞાન, તે સંકુચિત અર્થમાં, હમેશાં વિજ્ઞાન ગણાયું છે. અને અસલની જંગલી સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળેલા તમામ લોકોમાં, છેક આપણા કાળ સુધી, આવું વિજ્ઞાન હમેશાં હતું.

માનવસમાજના આરંભકાળથી, દુનિયાની બધી પ્રજાઓમાં એવા આચાર્યો ઉત્પન્ન થયા છે, જેમણે આ સંકુચિત અર્થમાં વિજ્ઞાન, — એટલે માણસે શું બાળવું, સહુથી વધારે અગત્યનું છે એ — લોકોને શીખવ્યું છે. આ વિજ્ઞાનનો હેતુ હમેશાં એ બાળવાનો હતો કે દરેક વ્યક્તિનું તથા આખા સમાજનું કલ્યાણ શેમાં રહેલું છે. ખીજા બધા જ્ઞાનના તથા તેના મૂર્ત સ્વરૂપ કળાના અર્થની વ્યાખ્યા કરવામાં આ વિજ્ઞાન હમેશાં માર્ગદર્શક બન્યું છે.

સહુ લોકોનું કલ્યાણ સાધનાર જે મૂળભૂત વિજ્ઞાન, તેની સાથે જ્ઞાન તથા કળાની જે શાખાઓએ સહકાર કર્યો છે તથા જે તેની વધારેમાં વધારે પાસે ગઈ છે તેને લોકમતે હમેશાં ઉંચું સ્થાન આપ્યું છે. તેથી જે ઉલટી દિશામાં રહી છે તેને નીચું સ્થાન આપ્યું છે.

કૌન્દયુશિયસ, બુદ્ધ, મુસા, સૉક્રેટીસ, ઇશુ, મહમ્મદ એ બધાનું વિજ્ઞાન આવું હતું. કહેવાતા સંસ્કારી લોકોના આપણા નાના મંડળ સિવાયના ખીજા સહુ તેને વિજ્ઞાન કહે છે.

આવા વિજ્ઞાનનું પદ હમેશાં પહેલું ગણાયું છે, એટલું જ નહિ પણ આ એક જ સાચું વિજ્ઞાન છે. તે વડે ખીજા બધાં જ્ઞાનોનો અર્થ સમજી શકાય છે.

અને આ વિજ્ઞાનનું પદ પહેલું ગણાયું છે એનું કારણ, આપણા સમયના કહેવાતા પંડિતો ધારે છે તેમ ધૃતારાષ્ટ્રે,

આદરીઓએ તથા આહ્વાણોએ આ વિજ્ઞાનનું મહત્ત્વ એટલું બધું બધારી દીધું હતું, તે નથી. પરંતુ એનું કારણ તો આ છે: કોઈ પણ માણસ ચોતાના આંતરિક અનુભવ ઉપરથી જાણી શકશે કે માણસનું અંતિમ ધ્યેય તથા કલ્યાણ શામાં છે તે જે વડે જાણી શકાય એવા વિજ્ઞાન વિના ખીજ કળા તથા વિજ્ઞાનોની કિંમત આંછી શકાય નહિ તથા તેમાંથી પસંદગી કરી શકાય નહિ.

અને વિજ્ઞાનોનો અભ્યાસ પણ ન થઈ શકે, કારણ વિજ્ઞાનના વિષયો અનંત છે, અનંત શબ્દ મોટા અક્ષરે છાપવાનું કારણ એ છે કે વિષયો ખરે જ અનંત છે એમ અક્ષરશઃ હું કહેવા માગું છું.

માણસનું જાણે તથા કલ્યાણ શેમાં છે તે જાણ્યા સિવાય ખીજાં બધાં વિજ્ઞાનો તથા કળાઓ, આજે થઈ પડ્યાં છે તેમ, નિર્ચયક તથા નુકસાનકારક રમકડાં થઈ પડે. દુનિયા બહુ સમયથી ચાલતી આવી છે પણ માણસનું જાણે તથા કલ્યાણ શેમાં છે તે જાણવાના વિજ્ઞાન વિના દુનિયાને કોઈ દિવસ ચાલ્યું નથી. એ વાત સાચી છે કે ઉપલક જોનારને જોદોનું, આહ્વાણોનું, ચાહુદીઓનું, ખ્રિસ્તીઓનું તથા કૉન્ફ્યુશિયસના પંચગાળાઓનું જગતના કલ્યાણ સંબંધી વિજ્ઞાન બૂદું બૂદું લાગે (જે કે ઉડા ઉતરીને જોનારને તો આ બધામાં એક જ તત્ત્વ જાણ્યા વિના ન રહે), પરંતુ જે જે લોકો જંગલી દશામાંથી બહાર આવ્યા છે તે તે લોકોમાં આપણને આ વિજ્ઞાન માલુમ પડે છે. આજે જ એકદમ આપણા જમાનાના લોકોએ શોધી કાઢ્યું છે, કે

લોકોના બધા જ્ઞાનમાં આજ સુધી માર્ગદર્શક ગણાતું આવેલું
આ વિજ્ઞાન તો બધી વસ્તુઓમાં અંતરાયરૂપ છે.

માણસ ઘર બાંધવા બેસે છે ત્યારે એક જણ એક
ગણત્રી કરે છે, બીજો બીજી કરે છે અને ત્રીજો ત્રીજી કરે છે.
બધી ગણત્રીઓમાં થોડો થોડો ફેર હોય છે પણ બધી
ગણત્રીઓ સાચી હોય છે. એટલે દરેક એમ કહે છે કે
બરાબર ગણત્રી પ્રમાણે બધું જ કરવામાં આવશે તો મકાન
બંધાઈ રહેશે.

કૌન્ડ્યુશ્યસ, બુદ્ધ, મુસા અને ઇશુ આવા બાંધનારો
હતા.

પરંતુ અચાનક આવીને એવું કહેનારા લોકો નીકળ્યા
છે કે પહેલેથી કશી ગણત્રી ન કરવી એ જ સાચું છે. આખો
ઉપર વિશ્વાસ રાખીને જેમ આવે તેમ બાંધ્યે જવું. અને
'જેમ આવે તેમ' કરવાની રીતને એ લોકો બહુ ચોક્કસ
વિજ્ઞાન કહે છે, જેમ 'પોપ' પરમ પવિત્ર કહેવાય છે તેમ.
આ લોકો તમામ વિજ્ઞાનનો, વિજ્ઞાનના મૂળતત્ત્વનો, એટલે
લોકોનું કલ્યાણ તથા લોકોનું ભાવિ શેમાં રહેલું છે
તેનો નિર્ણય કરવાની વિધાનો ઇનકાર કરે છે. અને આ
ઇનકારને તેઓ વિજ્ઞાન કહે છે. માનવજાતિની ઉત્પત્તિ થઈ
ત્યારથી દરેક સમાજમાં એવા મહાન પુરુષો પેદા થયા છે,
જેમણે પોતાનું એકલાનું ભાવિ અને કલ્યાણ શેમાં રહેલું
છે એટલું જ નહિ પણ આખી જાતનાનું ભાવિ અને કલ્યાણ
શેમાં રહેલું છે તે પોતાની બુદ્ધિને અને અંતરાત્માને હમેશાં
પૂછ્યું છે.

‘જે શક્તિએ મને પેદા કર્યો છે અને જે શક્તિ મને
રે છે, તે મારી પાસેથી અને ખીજાં સહુ મનુષ્ય પાસેથી
તની અપેક્ષા રાખે છે? અને મારા પોતાના તથા જગતના
કલ્યાણને અર્થે મારે શું કરવું જોઈએ?’

તેઓ પોતાને પૂછે છે: “હું કોઈક અનંત, કોઈક
અપરિમેયનું એક અંગ છું. આવાં ખીજાં અંગો — ખીજાં
માણસો — અને પેલું અનંત, અપરિમેય — આખું પ્રહ્લાંક,
તેની સાથે મારો શો સંબંધ છે?”

પોતાના અંતરાત્માના અવાજ ઉપરથી, તથા પોતાની
બુદ્ધિથી તથા પોતાની પહેલાં જે મહાપુરુષો થઈ ગયા તેઓ
જે કહી ગયા છે તે ઉપરથી અને પોતાના સમકાલીનો જે
કહે છે તે ઉપરથી, પોતાની જાતને આ પ્રશ્નો પૂછનારા—આ
મહાત્મ પુરુષો પોતાના સિદ્ધાંતો નિર્માણ કરે છે. એ સાદા,
સ્પષ્ટ, સફળ સમજાય એવા તથા હમેશાં અમલમાં મૂકી
શકાય તેવા હોય છે.

આવા માણસો પહેલા, ખીજા, ત્રીજા, એમ છેક છેલા
દરેકના મુદ્દીના હોય છે. દુનિયા આવા માણસોથી ભરેલી છે.

દરેક માણસ પોતાની જાતને આ સવાલ પૂછે છે:
મારો અંતરાત્મા અને મારી બુદ્ધિ આખા જગતનું કલ્યાણ
થવું જોઈએ એમ કહે છે, તેની સાથે મારા સ્વાર્થનો —
અંગત કલ્યાણનો મેળ હું શી રીતે સાધું? બધાના આ
સામાન્ય પુરુષાર્થને પરિણામે ધીમે ધીમે પરંતુ સતત નવા
નવા ઉત્તર હોવા પેદા થયે જાય છે. બુદ્ધિ અને અંતરાત્મા
જે જનકલ્યાણ માગે છે તે સાધવા તરફ આવા છવોની
પ્રવૃત્તિ વધારે હોય છે.

આમ ચાલવું હોય છે તેમાંથી એક નવો વર્ગ ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓ કહે છે: “આ બધું તો અર્થહીન છે, તેના ત્યાગ કરવો જોઈએ.” દલીલ કરવાની આ રીત તો ગૃહિત સિદ્ધાન્તો ઉપરથી તર્ક ચલાવી અનુમાનો બાંધવાની પદ્ધતિ છે. [ગૃહિત સિદ્ધાન્તો ઉપરથી અનુમાન બાંધવાની પદ્ધતિ—Deductive Method—તથા ખૂબ નિરીક્ષણ કરીને પછી તે ઉપરથી અનુમાન બાંધવાની પદ્ધતિ—Inductive Method—એ બેમાં તફાવત શો છે એ જ હજી દ્રાર્ધ સમજી શક્યું નથી.] ધર્મ-શાસ્ત્ર તથા દર્શનશાસ્ત્રના યુગની આ પદ્ધતિ હતી. “માણસ પોતાના આંતરિક અનુભવ ઉપરથી જેનું દર્શન કરે તથા પોતાના ધર્મનું જ્ઞાન થાય તે માટે એકબીજાને તે કહે, — સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી આજ સુધીમાં થયે ગયેલા મોટામાં મોટા પુરુષોએ જે કયું છે,—તે બધું અર્થહીન અને નકામું છે.”

આ નવા મત પ્રમાણે તો આમ માનવામાં આવે છે:

“તમે એક જીવસૃષ્ટિના પરમાણુ છો. એ પરમાણુ તરીકે તમારો શો ધર્મ છે તે નક્કી કરવું, એ તમારી આગળ પ્રશ્ન છે. તમારો ધર્મ નક્કી કરવા તમારે બહારની દુનિયાનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ.”

તમે વિચાર કરતા, લાગણીવાળા, બોલતા, સમજતા આણુ છો અને તેથી બીજા જ એવા બોલતા આણુને તમે પૂછી શકો કે તેને પણ તમારી માથક લાગણી, વેદના, આનંદ, બધું થાય છે કે નહિ? અને એમ કરીને તમારા પોતાના અનુભવ વિષે ખાતરી કરી લ્યો; તમારી પૂર્વે થયે ગયેલા, બોલતા, લાગણી અનુભવતા, વિચારતા આણુઓના અનુભવનો તમે લાભ લઈ શકો; જે આણુઓએ પોતાના નિરીક્ષણની

સાંધ રાખી દેવ તેમની સાથે મળતા આવતા બીન્દ લાખો
આયુઓ તમારા નિરીક્ષણને ટેકા આપે છે; અને એ બધા
ઉપરાંત તમે પોતે જ એક છવન્ત અણુ છો, એટલે તમારા
પોતાના જ આંતરિક અનુભવ ઉપરથી તમારા પોતાના ધર્મની
ચોખ્ખોગતતા નહીં કરી શકો; — આ બધામાં કશો અર્થ
નથી, આ બધું ખરાબ છે, આ ખોટી પદ્ધતિ છે.

સાચી, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ તો આ પ્રમાણે છે: તમારો
ધર્મ શો છે એટલે કે તમારું પોતાનું તથા આખા માનવ-
સમાજનું અને આખી દુનિયાનું બાવિ અને કલ્યાણ શામાં
રહેલું છે તે તમે જાણવા ઇચ્છતા હો તો પ્રથમ તો તમારી
બુદ્ધિ અને અંતરાત્માના અવાજને સાંભળવાનું તમારે બંધ
કરવું. મહાન પુરુષોએ પોતાની બુદ્ધિ અને અંતરાત્મા
વિશે જે કહેલું છે તે માનતા બંધ થઈ જવું. એ બધાંત
અર્થહીન માનવું અને નવેસરથી શરૂ કરવું. તમારે નવેસરથી
બધું સમજવું હોય તો એક મુલમદર્શક કાચ લઈને ટાઇ
જન્ટુની અથવા અળશિયાના અણુઓની હીલચાલ
તપાસવી, અથવા એથીયે વધારે સગવડખરેલું તો એ છે
કે પારંગતની પદ્ધતિ પામેલાઓ આ બધી બાજતો વિશે
કહે તે બધું માની લેવું. આ પ્રમાણે જન્ટુઓની હીલચાલ
તપાસીને અથવા તે વિશે બીજાઓ જે કહે તે માની લઈને
આ અણુઓમાં માનવી લાગણીઓ અને માનવી વિચારોનું
એટલે કે તેઓ શું કરે છે, તેમનું વલણ કેવું છે, શું
વિચારે છે, તેમને શાની ટેવ છે, વગેરેનું તમારે આરોપણ
કરવું. પછી આ નિરીક્ષણને પરિણામે સાદૃશ્ય ઉપરથી તમે
કેણુ છો, તમારું બાવિ શું છે તથા તમે અને તમારા જેવા

તે કળા કે વિજ્ઞાન કશું થવાની નથી. આજ સુધી લોકોએ તેને સત્કારી નથી.

જો એક જ વર્ગના માણસોને ખોરાક ઉત્પન્ન કરવાનો ઈન્જિરો આપવામાં આવે, બીજાઓને તે કામ કરવાની મના કરવામાં આવે અથવા ખોરાક પેદા જ ન કરી શકે એવી સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવે તો હું માનું છું કે ખોરાકની જાત હલકી થતી જવાની. જો ખોરાક ઉત્પન્ન કરવાનો ઈન્જિરો રશિયાના ખેડૂતોને જ હોય તો તેમને જે ગમતો હોય અને પસંદ પડતો હોય તેવો જ ખોરાક એટલે કાળી રોટી, કવાસ, બટાટા અને કાંદા એટલું જ તેઓ ઉત્પન્ન કરે. કળા અને વિજ્ઞાનની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રવૃત્તિની બાબતમાં પણ જો એક જ વર્ગની પાસે તેનો ઈન્જિરો હોય તો એ જ પ્રમાણે બને. ફેર માત્ર આટલો રહે કે શારીરિક અથવા સ્થૂળ ખોરાકની બાબતમાં માણસ કુદરતથી બહુ દૂર જઈ શકતો નથી. રોટી અને કાંદા બહુ સ્વાદિષ્ટ ખોરાક નથી, પણ ખાઈ શકાય એવા છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક ખોરાકની બાબતમાં તો માણસ કુદરતથી ક્યાંતો ક્યાં દૂર ખસી જઈ શકે છે. લાંબા વખત સુધી માણસ નિરુપયોગી, નુકસાનકારક અને ઝેરી ખોરાક લીધાં કરે, છતાં તેને ખબર પણ ન પડે અને ધીમે ધીમે તે ક્ષીણ થતો જાય. વળી બીજા લોકો આગળ પણ તે એ જ ખોરાક ધરે.

આપણું પણ આવું જ થયું છે. એનું કારણ એ જ છે કે વિજ્ઞાન અને કળા અમુક ખાસ વર્ગના જ હાથમાં છે. દુનિયામાં દરેક માણસ વિજ્ઞાન અને કળાની પ્રવૃત્તિ કરે તો તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ શક્તિનો લાભ તેને મળ્યાં કરે. પરંતુ આજે તેમ નથી થતું. આજે તો એક નાના મંડળે આ

પ્રવૃત્તિનો ઈન્જરો લીધો છે. પોતાને તેઓ વિજ્ઞાન અને કળા વાળા માણસો કહેવડાવે છે. તેઓએ વિજ્ઞાન અને કળાનો અર્થ જ ઉઘો કરી નાંખ્યો છે. પોતાના ધંધાના સાચા અર્થનું પણ તેમને જ્ઞાન નથી રહ્યું. અને આજે થોડા આળસુ લોકોને વિનોદ કરાવવાનું અથવા પડ્યા પડ્યા તેમને જે કંટાળો આવે તેના ત્રાસમાંથી બચાવવાનું કામ તે કરે છે.

આ દુનિયામાં મનુષ્યની જ્યારથી હસ્તિ થઈ ત્યારથી, બહુ સાદા અને વ્યાપક અર્થમાં વિજ્ઞાન તેની પાસે રહેલું જ છે. દુનિયા સંબંધી તમામ જ્ઞાન એ અર્થમાં વિજ્ઞાન હમેશાં હતું અને હમેશાં રહેશે. તેના વિના જીવન અશક્ય છે. તેના ઉપર હુમલો કરવાની કે તેનો બચાવ કરવાની જરૂર નથી. પરંતુ મુદ્દો એ છે કે આ જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર એટલું બધું વિશાળ છે અને આ જ્ઞાનની શાખાઓ એટલી બધી અનંત છે, — ખાણમાંથી લોહું કાઢવાથી માંડીને તે તારાઓની ગતિ સુધીની વાત આ જ્ઞાનમાં તો આવી જાય — કે, જ્ઞાનની આટલી બધી શાખાઓમાંથી, કઈ શાખાને બહુ અગત્યની ગણવી અને કઈ શાખાને ઓછી અગત્યની ગણવી એનો નિર્ણય કરવાની બાતમાં માણસ પાસે કાંઈ માર્ગદર્શક ધોરણ ન હોય તો જ્ઞાનની આ વિવિધ શાખાઓમાં તે ભટકાઈ મરે એવો સંભવ છે.

એટલે માણસનું ભારેમાં ભારે ડહાપણ તો આ માર્ગદર્શક ધોરણ શોધી કાઢવામાં રહેલું છે, જેથી માણસનું કયું જ્ઞાન વધારે અગત્યનું અને કયું ઓછું અગત્યનું છે એનો તે નિર્ણય કરી શકે.

ખીજી બધા જ્ઞાનને દોરનાર, માણસનું આ જ્ઞાન, તે સંકુચિત અર્થમાં, હમેશાં વિજ્ઞાન ગણાયું છે. અને અસલની જંગલી સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળેલા તમામ લોકોમાં, છેક આપણા કાળ સુધી, આવું વિજ્ઞાન હમેશાં હતું.

માનવસમાજના આરંભકાળથી, દુનિયાની બધી પ્રજાઓમાં એવા આચારો ઉત્પન્ન થયા છે, જેમણે આ સંકુચિત અર્થમાં વિજ્ઞાન, — એટલે માણસે શું જાણવું સહુથી વધારે અગત્યનું છે એ — લોકોને શીખવ્યું છે. આ વિજ્ઞાનનો હેતુ હમેશાં એ જાણવાનો હતો કે દરેક વ્યક્તિનું તથા આખા સમાજનું કલ્યાણ શેમાં રહેલું છે. ખીજી બધા જ્ઞાનના તથા તેના મૂર્ત સ્વરૂપ કળાના અર્થની વ્યાખ્યા કરવામાં આ વિજ્ઞાન હમેશાં માર્ગદર્શક બન્યું છે.

સહુ લોકોનું કલ્યાણ સાધનાર જે મૂળભૂત વિજ્ઞાન, તેની સાથે જ્ઞાન તથા કળાની જે શાખાઓએ સહકાર કર્યો છે તથા જે તેની વધારેમાં વધારે પાસે ગઇ છે તેને લોકમતે હમેશાં ઉંચું સ્થાન આપ્યું છે. તેથી જે ઉલટી દિશામાં રહી છે તેને નીચું સ્થાન આપ્યું છે.

કૉન્ફ્યુશિયસ, બુદ્ધ, મુસા, સૉક્રેટીસ, ઇશુ, મહમ્મદ એ બધાનું વિજ્ઞાન આવું હતું. કહેવાતા સંસ્કારી લોકોના આપણા નાના મંડળ સિવાયના ખીજી સહુ તેને વિજ્ઞાન કહે છે.

આવા વિજ્ઞાનનું પદ હમેશાં પહેલું ગણાયું છે, એટલું જ નહિ પણ આ એક જ સાચું વિજ્ઞાન છે. તે વડે ખીજાં બધાં જ્ઞાનોનો અર્થ સમજી શકાય છે.

અને આ વિજ્ઞાનનું પદ પહેલું ગણાયું છે એનું કારણ, આપણા સમયના કહેવાતા પંડિતો ધારે છે તેમ ધૃતારાઓએ,

પાદરીઓએ તથા બ્રાહ્મણોએ આ વિજ્ઞાનનું મહત્ત્વ એટલું બધું વધારી દીધું હતું, તે નથી. પરંતુ એનું કારણ તો આ છે: કોઈ પણ માણસ પોતાના આંતરિક અનુભવ ઉપરથી જાણી શકશે કે માણસનું અંતિમ ધ્યેય તથા કલ્યાણ શામાં છે તે જે વડે જાણી શકાય એવા વિજ્ઞાન વિના બીજી કળા તથા વિજ્ઞાનોની કિંમત આંકી શકાય નહિ તથા તેમાંથી પસંદગી કરી શકાય નહિ.

અને વિજ્ઞાનોનો અભ્યાસ પણ ન થઈ શકે, કારણ વિજ્ઞાનના વિષયો અનંત છે, અનંત શબ્દ મોટા અક્ષરે લખવાનું કારણ એ છે કે વિષયો ખરે જ અનંત છે એમ અક્ષરશઃ હું કહેવા માગું છું.

માણસનું ભાવિ તથા કલ્યાણ શેમાં છે તે જાણ્યા સિવાય બીજાં બધાં વિજ્ઞાનો તથા કળાઓ, આજે થઈ પડ્યાં છે તેમ, નિર્રથક તથા નુકસાનકારક રમકડાં થઈ પડે. દુનિયા બહુ સમયથી ચાલતી આવી છે પણ માણસનું ભાવિ તથા કલ્યાણ શેમાં છે તે જાણવાના વિજ્ઞાન વિના દુનિયાને કોઈ દિવસ ચાલ્યું નથી. એ વાત સાચી છે કે ઉપલક્ષ્ય જોનારને બૌદ્ધેનું, બ્રાહ્મણેનું, ચાહુદીએનું, ખ્રિસ્તીએનું તથા કૉન્ફ્યુશિયસના પંથવાળાએનું જગતના કલ્યાણ સંબંધી વિજ્ઞાન જૂઠું જૂઠું લાગે (જે કે ઉંડા ઉતરીને જોનારને તો આ બધામાં એક જ તત્ત્વ જણાયા વિના ન રહે), પરંતુ જે જે લોકો જંગલી દશામાંથી બહાર આવ્યા છે તે તે લોકોમાં આપણને આ વિજ્ઞાન માલુમ પડે છે. આજે જ એકદમ આપણા જમાનાના લોકોએ શોધી કાઢ્યું છે, કે

લોકોના બધા જ્ઞાનમાં આજ સુધી માર્ગદર્શક ગણાતું આવેલું
આ વિજ્ઞાન તો બધી વસ્તુઓમાં અંતરાયરૂપ છે.

માણસ ધર બાંધવા બેસે છે ત્યારે એક જાણ એક
ગણતરી કરે છે, બીજો બીજી કરે છે અને ત્રીજો ત્રીજી કરે છે.
બધી ગણતરીઓમાં થોડો થોડો ફેર હોય છે પણ બધી
ગણતરીઓ સાચી હોય છે. એટલે દરેક એમ કહે છે કે
બરાબર ગણતરી પ્રમાણે બધું જ કરવામાં આવશે તો મહાન
બંધાઈ રહેશે.

કૌન્દ્યુસ્થસ, બુદ્ધ, મુસા અને ઇશુ આવા બાંધનારા
હતા.

પરંતુ અચાનક આવીને એવું કહેનારા લોકો નીકળ્યા
છે કે પહેલેથી કશી ગણતરી ન કરવી એ જ સાચું છે. આંખો
ઉપર વિશ્વાસ રાખીને જેમ આવે તેમ બાંધ્યે જવું. અને
'જેમ આવે તેમ' કરવાની રીતને એ લોકો બહુ ચોક્કસ
વિજ્ઞાન કહે છે, જેમ 'પોપ' પરમ પવિત્ર કહેવાય છે તેમ.
આ લોકો તમામ વિજ્ઞાનનો, વિજ્ઞાનના મૂળતત્ત્વનો, એટલે
લોકોનું કલ્યાણ તથા લોકોનું ભાવિ શેમાં રહેલું છે
તેનો નિર્ણય કરવાની વિધાનો ઇનકાર કરે છે. અને આ
ઇનકારને તેઓ વિજ્ઞાન કહે છે. માનવજાતિની ઉત્પત્તિ થઈ
ત્યારથી દરેક સમાજમાં એવા મહાન પુરુષો પેદા થયા છે,
જેમણે પોતાનું એકલાનું ભાવિ અને કલ્યાણ શેમાં રહેલું
છે એટલું જ નહિ પણ આખી જનતાનું ભાવિ અને કલ્યાણ
શેમાં રહેલું છે તે પોતાની શુદ્ધિને અને અંતરાત્માને હમેશાં
પૂછ્યું છે.

‘જે શક્તિએ મને પેદા કર્યો છે અને જે શક્તિ મને દોરે છે, તે મારી પાસેથી અને ખીજાં સહુ મનુષ્ય પાસેથી શાંતી અપેક્ષા રાખે છે ? અને મારા પોતાના તથા જગતના કલ્યાણને અર્થે મારે શું કરવું જોઈએ ?’

તેઓ પોતાને પૂછે છે: “હું કોઈકે અનંત, કોઈકે અપરિમેયનું એક અંગ છું. આવાં ખીજાં અંગો — ખીજાં માણસો — અને પેલું અનંત, અપરિમેય — આખું બ્રહ્માંડ, તેની સાથે મારો શો સંબંધ છે ?”

પોતાના અંતરાત્માના અવાજ ઉપરથી, તથા પોતાની બુદ્ધિથી તથા પોતાની પહેલાં જે મહાપુરુષો થઈ ગયા તેઓ જે કહી ગયા છે તે ઉપરથી અને પોતાના સમકાલીનો જે કહે છે તે ઉપરથી, પોતાની જાતને આ પ્રશ્નો પૂછનારા—આ મહાન ગુરુઓ પોતાના સિદ્ધાંતો નિર્માણ કરે છે. એ સાદા, સ્પષ્ટ, સહુને સમજાય એવા તથા હમેશાં અમલમાં મૂકી શકાય તેવા હોય છે.

આવા માણસો પહેલા, ખીજા, ત્રીજા, એમ છેક છેલ્લા દરજ્જા સુધીના હોય છે. દુનિયા આવા માણસોથી ભરેલી છે.

દરેક માણસ પોતાની જાતને આ સવાલ પૂછે છે: મારો અંતરાત્મા અને મારી બુદ્ધિ આખા જગતનું કલ્યાણ થવું જોઈએ એમ કહે છે, તેની સાથે મારા સ્વાર્થનો — અંગત કલ્યાણનો મેળ હું શી રીતે સાધું ? બધાના આ સામાન્ય પુરુષાર્થને પરિણામે ધીમે ધીમે પરંતુ સતત નવા નવા ઉન્નત જીવો પેદા થયે જાય છે. બુદ્ધિ અને અંતરાત્મા જે જનકલ્યાણ માગે છે તે સાધવા તરફ આવા જીવોની પ્રવૃત્તિ વધારે હોય છે.

આમ ચાલવું હોય છે તેમાંથી એક નવો વર્ગ ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓ કહે છે: “આ બધું તો અર્થહીન છે, તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.” દલીલ કરવાની આ રીત તો ગૃહિત સિદ્ધાન્તો ઉપરથી તર્ક ચલાવી અનુમાનો બાંધવાની પદ્ધતિ છે. [ગૃહિત સિદ્ધાન્તો ઉપરથી અનુમાન બાંધવાની પદ્ધતિ—Deductive Method—તથા ખૂબ નિરીક્ષણ કરીને પછી તે ઉપરથી અનુમાન બાંધવાની પદ્ધતિ—Inductive Method—એ બેમાં તફાવત શો છે એ જ હજી કોઈ સમજી શક્યું નથી.] ધર્મ-શાસ્ત્ર તથા દર્શનશાસ્ત્રના યુગની આ પદ્ધતિ હતી. “માણસ પોતાના આંતરિક અનુભવ ઉપરથી જેનું દર્શન કરે તથા પોતાના ધર્મનું જ્ઞાન થાય તે માટે એકબીજાને તે કહે, — સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી આજ સુધીમાં થયે ગયેલા મોટામાં મોટા પુરુષોએ જે કયું છે,—તે બધું અર્થહીન અને નકામું છે.”

આ નવા મત પ્રમાણે તો આમ માનવામાં આવે છે:

“તમે એક જીવસૃષ્ટિના પરમાણુ છો. એ પરમાણુ તરીકે તમારો શો ધર્મ છે તે નક્કી કરવું, એ તમારી આગળ પ્રશ્ન છે. તમારો ધર્મ નક્કી કરવા તમારે બહારની દુનિયાનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ.”

તમે વિચાર કરતા, લાગણીવાળા, બોલતા, સમજતા આણુ છો અને તેથી બીજા જ એવા બોલતા આણુને તમે પૂછી શકો કે તેને પણ તમારી માફક લાગણી, વેદના, આનંદ, બધું થાય છે કે નહિ? અને એમ કરીને તમારા પોતાના અનુભવ વિષે ખાતરી કરી લ્યો; તમારી પૂર્વે થયે ગયેલા, બોલતા, લાગણી અનુભવતા, વિચારતા આણુઓના અનુભવનો તમે લાભ લઈ શકો; જે આણુઓએ પોતાના નિરીક્ષણની

તોંધ રાખી હોય તેમની સાથે મળતા આવતા બીજા લાખો અણુઓ તમારા નિરીક્ષણને ટેકા આપે છે; અને એ બધા ઉપરાંત તમે પોતે જ એક જીવન્ત અણુ છો, એટલે તમારા પોતાના જ આંતરિક અનુભવ ઉપરથી તમારા પોતાના ધર્મની ચોગ્યાચોગ્યતા નક્કી કરી શકો; — આ બધામાં કશો અર્થ નથી, આ બધું ખરાબ છે, આ ખોટી પદ્ધતિ છે.

સાચી, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ તો આ પ્રમાણે છે: તમારો ધર્મ શો છે એટલે કે તમારું પોતાનું તથા આખા માનવ-સમાજનું અને આખી દુનિયાનું ભાવિ અને કલ્યાણ શામાં રહેલું છે તે તમે જાણવા ઇચ્છતા હો તો પ્રથમ તો તમારી બુદ્ધિ અને અંતરાત્માના અવાજને સાંભળવાનું તમારે બંધ કરવું. મહાન પુરુષોએ પોતાની બુદ્ધિ અને અંતરાત્મા વિષે જે કહેલું છે તે માનતા બંધ થઈ જવું. એ બધાને અર્થહીન માનવું અને નવેસરથી શરૂ કરવું. તમારે નવેસરથી બધું સમજવું હોય તો એક સૂક્ષ્મદર્શક કાચ લઈને કોઈ જન્તુની અથવા અજશિયાના અણુઓની હીલચાલ તપાસવી, અથવા એથીયે વધારે સગવડભરેલું તો એ છે કે પારંગતની પદ્ધતિ પામેલાઓ આ બધી બાબતો વિષે કહે તે બધું માની લેવું. આ પ્રમાણે જન્તુઓની હીલચાલ તપાસીને અથવા તે વિષે બીજાઓ જે કહે તે માની લઈને આ અણુઓમાં માનવી લાગણીઓ અને માનવી વિચારોનું એટલે કે તેઓ શું ઇચ્છે છે, તેમનું વલણ કેવું છે, શું વિચારે છે, તેમને શાની ટેવ છે, વગેરેનું તમારે આરોપણ કરવું. પછી આ નિરીક્ષણને પરિણામે સાદૃશ્ય ઉપરથી તમે કોણ છો, તમારું ભાવિ શું છે તથા તમે અને તમારા જેવા.

ખીજી અણુઓનું કલ્યાણ શેમાં છે એ તમે નમ્રી કરો. તમારે પોતાને વિષે જાણવા માટે તમારે અજાણિયાંનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ એટલું જ નહિ પણ તમે નરી આંખે નથી જોઈ શકતા એવાં, સૂક્ષ્મદર્શક કાચ વડે જ જોઈ શકાય એવાં, પ્રાણીઓનો પણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એક પ્રાણીમાંથી ખીજી પ્રાણીમાં રૂપાંતર થાય છે, જે કોઈ માણસે કદી જોયું નથી અને તમે કદી જોઈ શકવાના નથી, એ પણ તમારે જાણવું જોઈએ.

કળાને વિષે પણ આ જ વાત સાચી છે. જ્યાં સાચું વિજ્ઞાન રહેલું છે ત્યાં તો કળા હમેશાં મનુષ્યના ભાવિ અને કલ્યાણના જ્ઞાનનું ભાવદર્શન કરાવનારી બની રહેલી છે. મનુષ્યજાતિના આરંભકાળથી માણસે પોતાની બધી પ્રવૃત્તિમાં, મનુષ્યના ભાવિ અને કલ્યાણ વિષેના જ્ઞાનનું ભાવદર્શન પસંદ કર્યું છે. આ જ્ઞાનનું ભાવદર્શન તે સંકુચિત અર્થમાં કળા છે. મનુષ્યજાતિની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારથી હમેશાં એવા માણસો થતા આવ્યા છે, જેઓ માણસના ભાવિ અને કલ્યાણ સંબંધી ઉપદેશને ગ્રહણ કરવા અને સત્કારવા હમેશાં તત્પર રહેલા છે. તેઓએ મનુષ્યના ભાવિથી તેને દૂર ખેંચી જનારી મોહજાળો સામે મનુષ્યના સંગ્રામને, આ સંગ્રામમાં તેમને થતાં દુઃખોને, કલ્યાણના વિજયની પોતાની આશાઓને તથા અનિષ્ટના વિજયને લીધે પોતાને થતી નિરાશાઓને, તથા નજીક આવતા સત્યયુગના ભાનથી પોતાને થતા ઉદ્ધાસ અને આનંદને વીણા ઉપર ગાયો છે, કવિતામાં દર્શાવ્યો છે તથા પોતાની ખીજી કૃતિઓમાં ઉતાર્યા છે.

મનુષ્યજાતિની ઉત્પત્તિથી સાચી કળાનો આ સિવાય બીજો અર્થ મનાયો જ નથી.

સર્વ કાળે, છેક આપણા કાળ સુધી, કળાએ જીવન વિષે ઉપદેશ આપવાનું એટલે કે ધર્મ શીખવવાનું કાર્ય કરેલું છે અને તેથી જ લોકોએ તેની ભારે કિંમત આંકી છે. પરંતુ માણસોના ભાવિ અને કલ્યાણ સંબંધી વિજ્ઞાનનું સ્થાન કપોલકલ્પિત વિજ્ઞાને લીધું એટલે વિજ્ઞાનનો કશો અર્થ કે કશું મહત્ત્વ રહ્યું નહિ. સાચું વિજ્ઞાન તિરસ્કારમાં અધ્યાત્મ-વિદ્યા કહેવાયું અને કળા એ મનુષ્યની ઉપયોગી પ્રવૃત્તિ ગણાતી બંધ થઇ ગઇ.

જ્યાં સુધી ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયે મનુષ્યના ભાવિનો અને કલ્યાણનો માર્ગ ઉપદેશ્યો અને કળા ધર્મની સેવામાં રહી, ત્યાં સુધી એ સાચી કળા રહી. પરંતુ કળાએ જ્યારથી સંપ્રદાયનો ત્યાગ કર્યો અને વિજ્ઞાનની સેવા શરૂ કરી અને વિજ્ઞાને પોતાને ફાવે તે કરવા માંડ્યું, ત્યારથી કળાનો કશો અર્થ રહ્યો નહિ. પછી જો કે પ્રાચીન પ્રણાલિકાને આધારે પોતાનો હક સ્થાપવા તે ગમે તેટલાં ફાંફાં મારે અને કળા એ કળાને ખાતર જ છે એવું ગમે તેટલું ગુમાન ધરાવે, પરંતુ તેમાં કશું રહ્યું નહિ. આજે તો કળા માણસોને ખુશ કરવાની બજાર વસ્તુ થઇ પડી છે. રસોઇને લગતી, હજીમતને લગતી અને ટાપ્ટીપને લગતી કળાના ઉત્પાદકો પોતાને કવિઓ, ચિત્રકારો તથા ગાયકોના જેટલા જ કળાધરો કહેવડાવે છે.

ભૂતકાળમાં દૃષ્ટિ નાંખો અને નિહાળો: હજીરો વર્ષના ગાળામાં અને ખર્વ નિખર્વ મનુષ્યોમાંથી; કૉન્સ્યુયસ, બુદ્ધ, સોલન^૧, સૉક્રેટીસ, સૉલોમન^૨, હોમર^૩, અને ઇસાઇયા

જેવી આરેક વ્યક્તિઓ તરી આવે છે. આવા પુરુષો દુનિયામાં કચ્ચિત જ જન્મે છે. તેમાં વળી આ માણસો કોઇ એકાદ જ્ઞાતિમાંથી નહિ, પણ આખા માનવસમાજમાંથી લીધેલા છે. આવા ખરા પંડિતો, કળાધરો, આધ્યાત્મિક ખોરાકના ઉત્પાદકો વિરલ હોય છે એ દેખીતું જ છે અને જગત તેમને આટલું માને છે તે યથાયોગ્ય છે. આજે એવું નીકળ્યું છે કે વિજ્ઞાન અને કળાના પ્રદેશમાં જૂતકાળમાં કામ કરનારી આ મહાન વ્યક્તિઓ આપણને કશા કામની નથી. આજે તો શ્રમ-વિભાગના નિયમ પ્રમાણે વિજ્ઞાન અને કળાનું કામ કરનારાઓ યંત્રથી ઉપજાવી શકાય. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી તે આજ સુધીમાં આખી દુનિયામાંથી જેટલા વૈજ્ઞાનિકો અને કળાધરો થયા તેમના કરતાં મહાન વૈજ્ઞાનિકો અને કળાધરો આજે આપણે એક દાયકામાં પેદા કરી શકીએ.

આજે તો પંડિતો અને કળાધરોનું મહાજન બંધાયું છે અને તેઓ દુનિયાને જોઇતો આધ્યાત્મિક ખોરાક સુધરેલી ઢબે ઉત્પન્ન કરે છે.

તેઓએ તો એટલો બધો ખોરાક બનાવી નાંખ્યો છે કે પ્રાચીન કે અર્વાચીન પ્રતિભાવાન વ્યક્તિઓનાં નામનિર્દેશ કરવાની પણ જરૂર નથી રહી. કારણ એ બધી તો ધર્મ-શાસ્ત્રના અને દર્શનશાસ્ત્રના યુગની પ્રવૃત્તિ હતી. એ બધીને તો ભૂંસી માંખવાની છે. સાચી બુદ્ધિયુક્ત પ્રવૃત્તિ તો છેલ્લાં પચાસ વર્ષથી શરૂ થઇ, અને આ પચાસ વર્ષમાં આપણે એટલા બધા મહાન પુરુષો પેદા કર્યા છે કે પહેલાંના વખતમાં આખી દુનિયામાં જેટલા થઇ ગયા તેટલા આજે એક જર્મન વિદ્યાપીઠમાં છે. અને આજે આપણે વિદ્યાઓ કેટલી બધી

રંચી દીધી છે ? એટલું સાંઝું છે કે નવી વિદ્યાની શોધ મહેન્ટે થઈ જાય છે. એકાદા ગ્રીક શબ્દને 'લોજી' (=વિદ્યા, શાસ્ત્ર) એ શબ્દ લગાડી દેા અને પછી અમુક પદ્ધતિ પ્રમાણે વસ્તુ-ઓની ગોઠવણ કરેા એટલે નવી વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. આજે તો એટલી બધી વિદ્યાઓ થઈ ગઈ છે કે આજે જેટલી વિદ્યાઓ હસ્તિમાં છે તેટલીનાં નામ યાદ રાખવાં પણ મુશ્કેલ છે. એટલાં નામનો તો મોટો કોપ રચી શકાય. તેમ છતાં નવી વિદ્યાઓ નીકળ્યે જ જાય છે.

આવી અસંખ્ય વિદ્યાઓ નીકળી છે અને તેઓ આપણને શીખવે છે પણ મુંઢર રીતે. પરંતુ પીડા એ છે કે આપણા જેવા સિવાય બીજા કોઈ તેનો અક્ષરે સમજતા નથી. બીજાઓ તો એને નકામી ડાચાફૂટ કહે છે.

છતાં, આ! બધાનો ખુલાસો મોજુદ છે. આજના શાસ્ત્રીય વિજ્ઞાનની ઉપયોગિતા લોકો સમજતા નથી. કારણ તેઓ ધર્મશાસ્ત્રના યુગની અસર નીચે છે. કેવો બેવકુલાઈ ભરેલો યુગ ! યહુદીઓ, ચીનાઓ, હિંદુઓ, ગ્રીકો, બધા પોતાના મહાન પુરુષોનું ઉપદેશોનું સમજી શકતા.

એનું કારણ ગમે તે હોય, પણ મુદ્દાની વાત એ છે કે માનવસમાજની સાથે સાથે વિજ્ઞાન અને કળા રહેલાં હતાં. એ વિજ્ઞાન અને કળા સાચાં હતાં. આવશ્યક પણ હતાં અને મહુને ગ્રાહ્ય પણ હતાં.

આજે આપણે વિજ્ઞાન અને કળાનું નામ આપીને કચુંક કરીએ છીએ ખરા, પણ આપણે જે કરીએ છીએ તેને વિજ્ઞાન અને કળા કહેવાનો આપણને કશો અધિકાર નથી.

ટીપ્પણ

૧. **સોલન** (ઇ. સ. પૂર્વે ૬૩૮-૫૫૮) ગ્રીસ દેશના સાત ઋષિઓમાંનો એક ગણાય છે. શરૂઆતમાં કવિ તરીકે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી તે સ્મૃતિકાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો છે. તેણે રચેલા કાયદા એટલા બધા સન્માન્ય ગણાતા કે રોમના લોકોએ પણ તે સ્વીકાર્યા છે.

૨. **સોલોમન** (ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦) ચાહુદ્દી લોકોનો રાજા થઈ ગયો. તેના સમયમાં ચાહુદ્દીઓનો વૈભવ ટોચે પહોંચ્યો. સોલોમન રાજાનું ડહાપણ કહેવતરૂપ થઈ પડ્યું છે.

૩. **હોમર** (ઇ. સ. પૂર્વે ૮૫૦) ગ્રીસ દેશનો મહાકવિ. ઇલિયડ અને ઓડિસી નામના બે મહાકાવ્યો તેણે લખેલાં યુરોપીય સાહિત્યમાં મશહુર છે.

મને કહેવામાં આવે છે: “પરંતુ તમે તો વિજ્ઞાન અને કળાની જૂદી જ અને વધારે સંકુચિત વ્યાખ્યા આપો છો. શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ એ બરાબર નથી. અને તેમ છતાં વિજ્ઞાન અને કળાનો તમારી વ્યાખ્યામાં સમાવેશ નથી થતો એમ પણ નથી, કારણ ગેલીલિયો,^૧ બુનો,^૨ હોમર, માઇકેલ-એન્જેલો,^૩ બીથોવન,^૪ વૅગ્નર^૫ તથા તેમના કરતાં નાના બીજા વિદ્વાનો અને કળાકારો જેમણે પોતાનાં આખાં આયુષ્ય વિજ્ઞાન અને કળાની સેવામાં સમર્પણ કર્યાં છે, તેમની વૈજ્ઞાનિક અને કળાવિષયક પ્રવૃત્તિઓની એ વ્યાખ્યામાં અવગણના થતી નથી.”

આ લોકો આવું કહે છે તેનાં કેટલાંક કારણો છે. એક તો હાલના પંડિતો અને કળાકારો એ પ્રાચીન પંડિતો અને કળાકારોના વારસો જ છે, એવું સિદ્ધ કરવાનો તેમનો પ્રયત્ન છે. જે કે બીજી બધી બાબતોમાં પ્રાચીનની સાથે અર્વાચીનના વારસાપણાના સંબંધનો તેઓ ઇનકાર છે. બીજું, અમલિભાગના

જે નવા અને વિશિષ્ટ સિદ્ધાન્તને આધારે વિજ્ઞાન અને કળાને આજે વિશિષ્ટ સ્થાન અપાયું છે તે સિદ્ધાન્તને હવે ભૂલી જવાનો તેમનો પ્રયત્ન છે.

પ્રથમ તો, પ્રાચીન અને અર્વાચીન મહાન્ વ્યક્તિઓ વચ્ચે વારસાપણાનો સંબંધ જોડવો અશક્ય છે. જેમ શરૂ-આતના ખ્રિસ્તીઓના પવિત્ર જીવન સાથે પોપના જીવનને કશો સંબંધ નથી, તેમ ગેલીલિયો, શેક્સપિયર^૬, કે બીથોવનની પ્રવૃત્તિ અને ટિન્ડાલા^૭, લુગો^૮ કે વૅગ્નરની પ્રવૃત્તિ, એ જેમાં કશું સામાન્ય નથી, જેમ આરંભકાળના ખ્રિસ્તી પાદરીઓ આજના પોપ સાથે પોતાને કશી સગાઈ હોવાનો ઇનકાર કરે, તેમ જ પ્રાચીન વૈજ્ઞાનિકો, અર્વાચીન વૈજ્ઞાનિકો સાથે કશી સગાઈ હોવાનો ઇનકાર કરે.

બીજું, વિજ્ઞાન અને કળાનો આજે જે અર્થ આપવામાં આવે છે તે જ મારી દલીલને એટલો અનુકૂળ છે કે વિજ્ઞાન અને કળા આજે પોતાનો ઉદ્દેશ પાર પાડે છે કે નથી પાડતાં એ તપાસવાનું બહુ સ્પષ્ટ ધોરણ મને તો વિજ્ઞાનની વ્યાખ્યામાંથી જ મળે છે. એટલે આપણી પોતાની મેળે નહિ, પણ વિજ્ઞાને નક્કી કરેલા ધોરણ વડે જ, આજે જે પ્રવૃત્તિને વિજ્ઞાન અને કળા કહેવામાં આવે છે, તેને એ નામ ધારણ કરવાનો કશો અધિકાર છે કે કેમ એ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ.

મુજબ અને ગ્રીસના પાદરીઓ કોઈ ન સમજી શકે એવી ગેબી રચનાઓ કરતા અને કહેતા કે આ ગેબી રચનાઓમાં જ તમામ વિજ્ઞાન અને કળા સમાયલાં છે. વિજ્ઞાન લોકોનું કેટલું ભલું કરે છે એ ધોરણે જોતાં આમના વિજ્ઞાનમાં કાંઈ તથ્ય હતું એ હું સ્વીકારી શકતો નહિ. કારણ એ લોકોના

કહેવા પ્રમાણે વિજ્ઞાન તો માનવશક્તિથી અતીત વસ્તુ ગણાતી પરંતુ આજે આપણી પાસે બહુ સ્પષ્ટ અને સાદું માપ છે. તેમાં માનવશક્તિથી અતીત વસ્તુનો સમાવેશ થતો નથી. પોતાની પ્રવૃત્તિ માનવબુદ્ધિથી સમજી શકાય એવી અને સમાજ તથા જનતાનું કલ્યાણ સાધે એવી છે, એમ વિજ્ઞાન અને કળા કહે છે. એટલે જે પ્રવૃત્તિનો આવો ઉદ્દેશ હોય અને જે એ ઉદ્દેશ સાધી શકે તેને જ વિજ્ઞાન અને કળા કહેવાનો આપણને હક છે.

એટલે, જે પંડિતો તથા કળાકારો રાજપ્રીય અને આંતર-રાષ્ટ્રીય હકના સિદ્ધાન્તો શોધી કાઢે છે, નવી જાતની તોપો અને નવી જાતનો દારૂગોળો શોધી કાઢે છે, ઉન્માદક નાટકો અને નવલકથાઓ લખે છે, તેઓ પોતાને ગમે તે નામ આપે, પરંતુ તેમની પ્રવૃત્તિને વિજ્ઞાન અને કળાનું નામ આપવાનો આપણને અધિકાર નથી. કારણ સમાજ કે જનતાનું કલ્યાણ, એ આ પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ નથી. ઉલટું, આ પ્રવૃત્તિ લોકોનું નુકસાન કરે છે. એટલે એને વિજ્ઞાન કે કળા ન કહેવાય. તે જ પ્રમાણે જે પંડિતો આખો જન્મારો સૂક્ષ્મદર્શક વડે દેખાય એવાં જંતુઓની, તથા દૂરદર્શક વડે દેખાય એવી ઘટનાઓની તથા સ્પેક્ટ્રમ પૃથક્કરણની શોધ કરવામાં ગાળે, તથા જે કળાકારો પ્રાચીન વસ્તુઓનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરી ઐતિહાસિક નવલકથાઓ, ચિત્રો, ગીતો અને સુંદર કાવ્યો રચવામાં બધો સમય ગાળે—આ બધા લોકો પોતાને ગમે તે નામે ઓળખાવે, અને ગમે તેટલા ઉત્સાહી હોય, પરંતુ શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યા પ્રમાણે તેઓ વિજ્ઞાન અને કળાના માણસો કહી શકાય તહિ. કારણ એક તો, વિજ્ઞાનની ખાતર વિજ્ઞાન અને કળાની

ખાતર કળા એ દૃષ્ટિએ કરેલી તેમની પ્રવૃત્તિના ઉદ્દેશ જન-
કલ્યાણ નથી; ખીજું, તેમની પ્રવૃત્તિને પરિણામે સમાજ અને
જનતાનું કલ્યાણ થતું નથી. વળી, તેમની પ્રવૃત્તિમાંથી અમુક
વર્ગને કલ્યાણકારી તથા લાભદાયક એવું કંઈ કોઈવાર નીપજે,
તો પણ તેમની પોતાની જ શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યા પ્રમાણે, તેમને
કળા અને વિજ્ઞાનના માણસો ગણવાનો આપણને અધિકાર
મળતો નથી.

તે જ પ્રમાણે, જે લોકો, પ્રકાશ, ગરમી અને ગતિ
ઉત્પન્ન કરવા માટે વીજળીનો પ્રયોગ શોધી કાઢે અથવા
રાસાયણિક મિશ્રણોથી ભડક દધને પુટી ઉઠે એવા પદાર્થો
બનાવે કે સુંદર રંગો બનાવે; અથવા જે લોકો અભિનય
કરે, સુંદર છબિઓ, ચિત્રો કે દૃશ્યો આલેખે; અથવા જે
લોકો રસિક નવલકથાઓ લખે, જેનો ઉદ્દેશ કેવળ શ્રીમંત
લોકોને વિનોદ કરાવવાનો જ હોય;—આ બધા લોકો પોતાને
ગમે તે કહેવડાવે, પરંતુ તેમની પ્રવૃત્તિને વિજ્ઞાન કે કળાનું
નામ આપી શકાય નહિ. કારણ શરીરને વિષે જેમ ચિત્તની
પ્રવૃત્તિ હોય છે તેમ સહુના કલ્યાણને અર્થે આ પ્રવૃત્તિ નથી
હોતી. આ પ્રવૃદ્ધિમાં તો કહેવાતી કળાની શોધ અને ઉત્પત્તિ-
માંથી મળતા અંગત લાભ, અધિકાર, અને દ્રવ્યપ્રવર્તક હેતુ
હોય છે. એટલે હોટેલવાળા, શરતના ઘોડા ઉપર ખેસનારા,
નાચગાન કરનારા અને વેશ્યાવૃત્તિ કરનારા જેઓ લોકોના
મોજશોખ પૂરા પાડી પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા પ્રવૃત્તિ કરે છે
તેમની પ્રવૃત્તિમાં અને આમાં કશો ભેદ કરી શકાય નહિ.
વિજ્ઞાન અને કળાની પ્રવૃત્તિ, શ્રમવિભાગના સિદ્ધાંત પ્રમાણે
તો જનતા અથવા સમાજનું કલ્યાણ સાધવાનું વચન આપે

છે. તે વ્યાખ્યાની સાથે ઉપરની કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિનો મેળ ખેસતો નથી.

વિજ્ઞાન અને કળાની વિજ્ઞાને તો તદ્દન સાચી વ્યાખ્યા કરી છે. પરંતુ કમનસીબે આધુનિક વિજ્ઞાન અને કળાની પ્રવૃત્તિનો મેળ એ વ્યાખ્યા સાથે ખેસતો નથી. કેટલીક પ્રવૃત્તિ તો વ્યાખ્યા નુકસાનકારક હોય છે, કેટલીક નિરુપયોગી હોય છે, કેટલીક ક્ષુદ્રક હોય છે અને કેટલીક કેવળ શ્રીમંતોનું ભલું કરનારી હોય છે.

આ પ્રવૃત્તિ કરનારા બધા સારા માણસો હશે. પરંતુ તેમની પોતાની વ્યાખ્યા પ્રમાણે જે કરવાની જવાબદારી તેઓએ માથે લીધી છે, તે, તેઓ કરતા નથી. એટલે વિજ્ઞાન અને કળાના માણસો ગણાવાનો તેમને કશો અધિકાર નથી;—જેવી રીતે આધુનિક ધર્મગુરુઓ પોતાની શ્રેષ્ઠ નહિ બ્રહ્મવતા હોવાને લીધે આધ્યાત્મવિધાના ઉપદેશકો કહેવડાવવાનો હક ગુમાવી બેઠા છે તેમ.

આધુનિક વિજ્ઞાન અને કળાના માણસો પોતાના ધંધાની જવાબદારી નથી બજાવી શકતા અને નહિ બજાવી શકે, તેનું કારણ સમજાય એવું છે. તે લોકો પોતાની જવાબદારી નથી બજાવી શકતા- કારણ પોતાની જે શ્રેષ્ઠ છે, તેને તેઓ પોતાનો હક ગણવા લાગ્યા છે.

વૈજ્ઞાનિક અને કળાવિપયક પ્રવૃત્તિ, તેના સાચા અર્થમાં, તો ત્યારે જ ફળદાયી થાય, જ્યારે તે હકનો ખીલકુલ વિચાર ન કરે, કેવળ શ્રેષ્ઠનો જ વિચાર કરે. આ પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય ગુણ આપભોગ છે અને તેથી જ સમાજ હમેશાં તેને આટલું ઉંચું સ્થાન આપે છે.

જે લોકો આધ્યાત્મિક શ્રમથી સંમોહની સેવા કરવા ઇચ્છતા હશે તેમણે પોતાનું કાર્ય સાધવા માટે હમેશાં કષ્ટ સહન કરવું જ જોઈશે. કારણ બાળકના જન્મની મારક આધ્યાત્મિકતાનો જન્મ પણ કષ્ટ સહન કરવાથી જ થાય છે.

વિચારક અને કળાકારના ભાગ્યમાં ત્યાગ અને કષ્ટ લખાયલાં જ છે. કારણ તેમનો ઉદ્દેશ લોકોનું બહુ કરવાનો છે. લોકો બિચારા દુઃખી છે, તેઓ સહન કરે છે, મરી જાય છે. બેસી રહેવાનો કે ઠંડે પેટે જોયાં કરવાનો વખત નથી.

જો કે આપણને આજે એવું ધારવાની ટેવ પડી ગઈ છે, કે વિચારક અને કળાકાર તો ઉંચે સુખાસને બેસીને પોતાનું કામ કરે. પણ ખરું જોતાં એ ખરાબર નથી. તે તો સદાસર્વદા ક્ષુબ્ધ અને દુઃખી જ હોવો જોઈએ. તેને તો એવી તાલાવેલી લાગે કે જગતનું કલ્યાણ શેમાં છે તથા જગત આ દુઃખમાંથી શી રીતે છૂટે તેનો ઉપાય હું શોધી કાઢીને જગતને સંભળાવી દઉં. પરંતુ આજે ને આજે તે ન બની શકે અને કાલે હું મરી જઈ તો ? — એવી ચિંતા તેને સતત રહ્યાં કરે.

જેઓ મોટી સંસ્થાઓમાં ભણીને પંડિત અને કળાકાર (જો કે ત્યાં વિજ્ઞાન અને કળાનું ખૂન કરનારા જ પેદા તો કરવામાં આવે છે) થઈ બહાર પડે છે, મોટી પદવી અને મોટો પગાર મેળવે છે તે ખરો વિચારક અને કળાકાર નથી. ખરો કળાકાર અને વિચારક તો એ છે, જે પોતાના હૃદયમાં કાતરાઈ રહેલું બહાર વ્યક્ત કરવા ગમે તેટલો નારાજ હોય, પરંતુ તેમ ક્યાં સિવાય રહી જ ન શકે. પોતાની આંતરિક

ત્રેરણા અને લોકોની માગણી — એ એ જગ્યાં બેસી તેને ;
તેમ કરવાની દરજ પાડે.

સરળ, લહેરી, અને આત્મસંતોષી વિચારક કે કળાકાર
દુનિયામાં હોઈ શકે જ નહિ.

આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ કરવી અને બીજાના ઉપયોગ માટે
તેનો પ્રયત્ન કરવો એ તો તરવારની ધાર ઉપર ચાલવાનું છે.
બાઈબલમાં કહ્યું છે તેમ એ તો એનો ‘ક્રૂસ’ છે. પોતાનામાં
રહેલી શક્તિનો બીજાના કલ્યાણને અર્થે ઉપયોગ કરવા માટે
આત્મત્યાગ, આત્મભોગ જોઈએ. અને કોઈ પણ માણસે આ
ધર્મ સ્વીકાર્યો છે કે કેમ તેની અચૂક નિશાની તેનામાં
આત્મત્યાગ, આત્મભોગ છે કે કેમ, એ છે.

દુનિયામાં કેટલા માંકડ છે તે કહેવું, સૂર્ય ઉપર ડાઘાનું
નિરીક્ષણ કરવું, નવલકથાઓ અને નામો લખવાં એ બધું કશું
કષ્ટ સહન કર્યા વિના કરવું શક્ય છે. પરંતુ ત્યાગ કર્યા
સિવાય, લોકોનું શ્રેય શેમાં રહ્યું છે એ તેમને સમજાવવું અને
તેનો ઉપદેશ કરવો એ અશક્ય છે. કારણ ત્યાગમાં અને
બીજાની સેવામાં જ શ્રેય છે.

“ પહેલાં ધર્મગુરુઓ સોનાના હતા અને તેમનાં કમંડલ
લાકડાનાં હતાં. આજે કમંડલ સોનાનાં થયાં છે પણ ધર્મ-
ગુરુઓ લાકડાના થઈ ગયા છે. ” લોકો તો આવું બોલે છે.

ધર્મગુરુઓ ક્રૂસ ઉપર દેહ ત્યાગ કર્યો અને સહન કરીને
જગતને જીત્યું, તેમાં ભારે અર્થ સમાયેલો છે.

પરંતુ આજે જો આપણા લોકોએ વિદ્યાને અને કળાએ
પોતાની સ્થિતિ સલામત કરી છે. તેમની પાસે મોટી મોટી
પદ્ધતિઓ છે. પોતાની સ્થિતિ શી રીતે વધુ સલામત કરવી

અને લોકોની સેવા કરવાનું અશક્ય કરી મૂકવું એ જ આજે
તેમની ચિંતાનો વિષય થઈ પડ્યો છે.

સાચું વિજ્ઞાન અને સાચી કળા, આ બે અચૂક લક્ષણો
ઉપરથી પારખવી: પહેલું લક્ષણ આંતરિક છે. વિજ્ઞાન અને
કળાનો સેવક કદી પોતાનું જ્ઞાન પોતાના સ્વાર્થને અર્થે નહિ
વાપરે; પરંતુ પરમાર્થને અર્થે જ તે તેનો ઉપયોગ કરશે.
ખીજું લક્ષણ બાહ્ય છે. જેમનું બહું તે ઇચ્છે છે તેઓ સમગ્ર
શકે એવી તેની કૃતિઓ હશે.

પોતાનું કાર્ય તથા પોતાનું શ્રેય ગમે તેમાં રહેલું લોકો
માને, પરંતુ વિજ્ઞાનનું કામ તે તેમને સાચેસાચું સમજાવવાનું
છે અને કળાનું કામ તે કરી બતાવવાનું છે. સોલન અને
કોન્સ્યુશિયસનું શિક્ષણ તે વિજ્ઞાન કહેવાય. મુસા અને
મુશુતો ઉપદેશ તે વિજ્ઞાન કહેવાય. એથન્સની ઇમારતો, દાઉદનાં
ભજનો અને પ્રવચનો એ કળા કહેવાય. પરંતુ ચતુર્થ પરિ-
માણમાં પદાર્થોનો અભ્યાસ, તથા રાસાયણિક મિશ્રણોના કોઠા
એ કદિ વિજ્ઞાન કહેવાયું નથી અને કદિ કહેવાશે નહિ.
આધુનિક જમાનામાં સાચા વિજ્ઞાન અને કળાનું સ્થાન ધર્મ-
શાસ્ત્રો તથા કાયદાશાસ્ત્રોએ લીધું છે. સાચી કળાનું સ્થાન
મંદિરો અને રાજદરબારોના શિષ્ટાચારોએ લીધું છે. કોઈ
તેમાં માનવું નથી અને કોઈ તેનો ગાંભીર્યથી વિચાર કરવું
નથી. આજે આપણે જેને વિજ્ઞાન અને કળા કહીએ છીએ
તે તો એટી ચિત્ત અને આળસુ હૃદયની કૃતિઓ છે. તેનો
ઉદ્દેશ તેમના જેવા જ આળસુ ચિત્ત અને આળસુ હૃદયોને
વિનોદ કરાવવાનો છે. લોકોને તો એ અગમ્ય અને અર્થહીન
છે. કારણ તેમનું કલ્યાણ એ કદિ તેનો ઉદ્દેશ છે જ નહિ.

પૂર્વકાળનો જ્યાં સુધીનો ઇતિહાસ આપણા જાણવામાં આવ્યો છે, ત્યાં સુધી તો આપણને જણાય છે, કે લોકોમાં પ્રચલિત મતો અને સિદ્ધાન્તો જે પોતાને ખોટી રીતે વિજ્ઞાન કહેવડાવે છે, તેણે કદિ માનવજીવનનો અર્થ સ્ફુટ કર્યો નથી, હમેશાં ઢાંક્યો જ છે. પ્રાચીન કાળમાં મધ્યકાળમાં અને છેક આજે સર્વે દેશોમાં કાંઈક અગમ્ય ધર્મિંગ ચલાવનારા અનેક પંથો નીકળ્યા છે.

તેને બદલે આ જમાનામાં આપણે જન્મ્યા છીએ તે આપણું કેવડું મોડું ભાગ્ય કે ચિત્તની જે પ્રવૃત્તિને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે તે આજે ખોટી દિશામાં નથી, એટલું જ નહિ પણ ભારે અપવાદરૂપ આબાદ સ્થિતિમાં છે ! આ ખાસ સદ્ભાગ્યનું કારણ શું એ નથી કે માણસ પોતાની શેતાનિયત જોઈ શકતો નથી, જોવા ઇચ્છતો નથી ? ધર્મશાસ્ત્રીઓ તથા અન્યપંથીઓના વિજ્ઞાનમાંથી કેવળ શબ્દો સિવાય કેમ કશું રહ્યું નથી, અને આપણે આવા સદ્ભાગી ક્યાંથી ?

ખીજાં લક્ષણો તો એનાં એ જ છે: તે જ આત્મસંતોષ અને તે જ મતાંધતા આપણામાં પણ છે. ખીજા કોઈ સાચા માર્ગ ઉપર ન હતા, આપણે જ સાચે રસ્તે છીએ. અને સાચી વાતનો આરંભ આપણાથી જ થયો. વળી તે જ આકાંક્ષા પણ આજે છે કે બહુ જ થોડા સમયમાં આપણે કશું અસાધારણ શોધી કાઢીશું. અને આપણા આ ભ્રમને ઉઘાડું પાડનાર લક્ષણ પણ આજે પહેલાં હતું એ જ છે. આપણું બધું જ્ઞાન અને ડહાપણ આપણામાં જ સમાઈ જાય છે. લોકોમાંથી નથી કોઈ એ સમજતું, નથી કોઈ એ મેળવતું

અને નથી કોઈને એની જરૂર. આપણી દશા બહુ કંઠેડી છે. છતાં કેમ આપણે તે સીધી રીતે લક્ષમાં લેતા નથી ?

સમય આવી પહોંચ્યો છે. વિચાર કરો અને મૂળમાંથી સુધારો કરી બધી રચના નવેસરથી કરો.

જૂના વખતના શાસ્ત્રીઓ અને કર્મકાંડીઓ જેવા જ આપણે છીએ. મુસાની ગાદીએ આપણે ચઢી બેઠા છીએ, સ્વર્ગની ચાવી આપણે હસ્તગત કરી છે. પણ નથી આપણે પોતે તેમાં દાખલ થતા, નથી ખીજને દાખલ થવા દેતા. આજના વિજ્ઞાન અને કળાના આચાર્યો જેવા ધૂતારા દુનિયામાં ખીજ કોઈ નથી. લુચ્ચામાં લુચ્ચા અને બદમાશમાં બદમાશ ધર્મગુરુ કરતાં, પોતાની પદવીને માટે તેઓ ઓછા અધિકારી છે. આ અધિકારયુક્ત સ્થાનને માટે તેઓ કોઈ રીતે લાયક નથી. આ સ્થાન તેઓએ બદમાશી કરીને કબજે કર્યું છે અને તે છેતરપીંડીથી નભાવી રહ્યા છે.

આપણા અથવા કેથોલિક સંપ્રદાયના ધર્મગુરુઓ અને પાદરીઓ, ગમે એટલા પતિત હોય તો પણ તેમના અધિકારને માટે હકદાર હતા. એ કહેતા આવ્યા છે કે લોકોને જીવવાનો અને મોક્ષ મેળવવાનો માર્ગ અમે બતાવીએ છીએ. પરંતુ એ પાદરીઓને આપણે ઉતારી પાડ્યા. આપણે લોકોને સાખીત કર્યું છે કે તેઓ ધૂતારા હતા. તેમનું સ્થાન આપણે લઈ લીધું. હવે લોકોને જીવવું શી રીતે તે આપણે શીખવતા નથી. આપણે તો કહીએ છીએ કે એ શીખવાની જરૂર નથી. લોકોને આપણે ચૂસી લઈએ છીએ અને હજી તો આપણાં બાળકોને એનું એ લેટિન અને ગ્રીક વ્યાકરણ

ભણાવીએ છીએ, નેથી તેઓ આપણા જેવું જ પરોપણી
જીવ ગાળવાનું ચાલુ રાખી શકે.

આપણે કહીએ છીએ કે પહેલાં જ્ઞાતિઓ હતી, પણ
આજે તે નથી. આનો અર્થ શો ? એટલો જ કે, કેટલાક
લોકો અને એમનાં બાળખચ્ચાં મજૂરી કરે છે, ત્યારે બીજા
કેટલાક લોકો અને એમનાં બાળખચ્ચાં મજૂરી કરતાં નથી.
આપણી ભાષા ન બાળુતો હોય તેવા કેાઈ હિંદુને લાગ આવે
અને યુરોપ તથા રશિયાનાં જૂદા જૂદા કાળનાં લોકજીવન
ખતાવે. એ તુરત જોઈ શકશે કે એના પોતાના દેશમાં છે
તેવી જ બે જ્ઞાતિઓ અહીં પણ છે. એક મજૂરી કરનારાની
અને બીજી મજૂરી નહિ કરનારાની. એના દેશની માફક જ
મજૂરી નહિ કરવાનો હક આપણને ખાસ અધિકારને લીધે
મળ્યો છે. તેને આપણે વિજ્ઞાન અને કળા, અથવા સામાન્ય
રીતે, કેળવણી કહીએ છીએ.

આ કેળવણી અને એને પરિણામે થયેલા બુદ્ધિભ્રમથી
આપણામાં આ અજબ ગાંડપણ આવ્યું છે. તેને લીધે આટલી
સ્પષ્ટ અને નિર્વિવાદ વાત આપણે સમજી શકતા નથી.

આપણે આપણા ભાઈઓનાં લોહી પીએ છીએ અને
તેમ છતાં આપણને ખ્રિસ્તી, દયાળુ, સંસ્કારી અને પૂરેપૂરા
પ્રામાણિક માનીએ છીએ

ટીપ્પણી

૧. ગેલિલીઓ: (૧૫૬૪-૧૬૪૨) ઇટલીનો મહાન ખગોળ-વેત્તા. પહેલું દૂરદર્શક ચંત્ર — ટેલીસ્કોપ તેણે બનાવ્યું અને તે વડે ખગોળવિદ્યામાં તેણે ઘણી શોધખોળ કરી. સૂર્ય સ્થિર છે અને પૃથ્વી તેની આસપાસ ફરે છે એવું કહેવા માટે ખ્રિસ્તી પાદરીઓ તરફથી તેને બહુ કનડગત કરવામાં આવી હતી.

૨. યુનો: (૧૫૪૮-૧૬૦૦) યુરોપમાં પુનરુજ્જીવનના યુગનો—Renaissanceનો ઇટાલિયન તત્ત્વવેત્તા. પોતાના સિદ્ધાન્તોનું પ્રતિપાદન કરવા ખાતર તેને જાહેરમાં સળગાવી બાળી મૂકવામાં આવ્યો હતો.

૩. માઇકેલ-એન્જેલો: (૧૪૭૪-૧૫૬૩) ઇટલીનો મશહૂર ચિત્રકાર અને શિલ્પી. રોમ અને ફ્લોરેન્સનાં દેવળો રાણ-ગારવામાં તેનો હિસ્સો બહુ ભારે છે.

૪. બીથોવન: (૧૭૭૦-૧૮૨૭) જર્મન (જર્મની)માં જન્મ્યો હતો અને વિએના (ઑસ્ટ્રિયા-હંગરી)માં ગુજરી ગયો. મહાન સંગીતાચાર્ય થઈ ગયો.

૫. ડૉગ્નર: (૧૮૧૩-૧૮૮૩) મહાન સંગીતાચાર્ય.

૬. શેક્સપિયર: (૧૫૬૪-૧૬૧૬) ઇંગ્લેન્ડનો મોટામાં મોટો કવિ અને નાટકકાર.

૭. ટિન્ડાલ: (૧૮૨૦-૧૮૯૩) પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક. પ્રકાશ, શબ્દ અને ગરમી ઉપરનાં તેનાં પાઠ્યપુસ્તકો મશહૂર છે. લોહ-ચુંબકની બાબતમાં તેણે કેટલીક ભારે શોધખોળો કરી છે.

૮. લ્યુથો: (૧૮૦૨-૧૮૮૫) ફ્રાન્સનો મહાન કવિ, નાટકકાર અને નવલકથાકાર.

ત્યારે શું થઈ શકે ? આપણે કરીશું શું ?

આ સવાલમાં એ કબૂલત તો આવી જ જાય છે કે આપણાં હવન અવ્યવસ્થિત અને ખરાબ થઈ ગયેલાં છે. વળી એમાં એ ભાવ પણ આવે છે કે તેમાં સુધારો કરવો અશક્ય લાગે છે. છતાં આ સવાલ ચોમેરથી મારા સાંભળવામાં આવ્યો છે અને તેથી જ આ પુસ્તકનું નામ મેં આવું પસંદ કર્યું છે.

મારાં વીતકો, માંડે આત્મનિરીક્ષણ અને આ પ્રશ્નનું માંડે નિરાકરણ, એ બધાનું મેં વર્ણન કર્યું છે. હું પણ ખીજ સહુના જેવો જ પામર પ્રાણી છું. સમાજના સામાન્ય માણસ કરતાં મારામાં કાંઈ ફેર હોય તો તે એટલો જ છે કે સમાજની ખોટી વ્યવસ્થાનો લાભ મેં ખીજ કરતાં વધારે લીધેલો છે, તેના છળકપટમાં વધારે ભાગીદાર બનેલો છું, પ્રચલિત માન્યતાવાળા લોકો તરફથી મને વધારે માનપાન મળ્યાં છે. એટલે ખીજગો કરતાં હું વધારે બગડેલો અને અવળે માર્ગે ચડેલો છું.

કાઠ્યા છે ત પાતાની જાતને આવા સવાલ પૂછનારા સહુ સાચા માણસોને ખપમાં આવશે. ‘શું કરીશું?’ એ સવાલના જવાબમાં મારી જાતને મેં પહેલો ઉત્તર તો એ આપ્યો કે: “ખીજની સાથે તેમજ પોતાની જાતની સાથે જૂઠો વ્યવહાર કરવો નહિ; સત્ય આપણને ગમે ત્યાં દોરી જાય તોપણ સત્યથી કદિ ડરવું નહિ.” ખીજની સાથે જૂઠો વ્યવહાર ચલાવવો એનો અર્થ આપણે સહુ જાણીએ છીએ. છતાં સવારથી તે સાંજ સુધી જૂઠું બોલ્યાં કરીએ છીએ. હું ધરમાં હોઉં અને કહેવડાવું કે ‘બહાર ગયા છે.’ હું જરાય રાજી ન થયો હોઉં, છતાં કહું કે ‘ઓહો, હું બહુ રાજી થયો.’ મારા મનમાં જરા પણ આદર ન હોય છતાં હું લખું કે ‘સાદર પ્રણામ.’ મારી પાસે પૈસા હોય છતાં હું કહું કે ‘મારી પાસે કંઈ નથી.’ ખીજની સાથે જૂઠો વ્યવહાર ચલાવવો તેને, ખાસ કરીને અમુક પ્રકારના જૂઠા વ્યવહારને, તો આપણે સહુ ખરાબ ગણીએ જ છીએ. પરંતુ આપણે આપણી જાત સાથે જૂઠો વ્યવહાર ચલાવતાં ડરતા નથી. આપણે આપણી જાત સાથે જે જૂઠો વ્યવહાર ચલાવીએ છીએ અને તે ઉપર આપણા જીવનની રચના કરીએ છીએ, તેનાં જે પરિણામ આવે છે તેને મુકાબલે તો ખીજની સાથેનું ખરાબમાં ખરાબ અને ભારેમાં ભારે જૂઠાણું પણ કશી વિસાતમાં નથી.

‘શું કરીશું?’ એ સવાલનો ખરાબર જવાબ આપણે મેળવવો હોય તો આ જૂઠાણું આપણે છોડી દેવું જોઈએ.

મારાં તમામ કામ, માંડે આખું જીવન આવા જૂઠાણા
 પર રચાયલું હોય અને એ જૂઠાણાને બીજા આગળ તથા મારી
 જાત આગળ સત્ય તરીકે હું મનાવતો હોઉં, પછી આ સવાલ-
 નો જવાબ હું શી રીતે આપી શકું ? આ અર્થમાં, જૂઠાણું
 ન ચલાવવું એટલે સત્યથી દરવું નહિ, યુક્તિપ્રયુક્તિઓ શોધી
 કાઢવી નહિ અને બીજાએ શોધી કાઢી હોય તેનો, આપણી
 બુદ્ધિ તથા અંતરાત્માના નિર્ણયો આપણી જાતથી છુપાવવા
 સાથે ઉપયોગ કરવો નહિ; આપણી આસપાસનાં સહુથી ભિન્ન
 ભત ધરાવતાં, તથા આપણી બુદ્ધિ અને અંતરાત્મા ઉપર જ
 આધાર રાખતાં દરવું નહિ; સત્ય આપણને જે પરિણામે દોરી
 જાય તે પરિણામે જતાં કદી દરવું નહિ; સત્ય અને અંતરાત્મા
 આપણને જે માર્ગે લઇ જશે, તે માર્ગ ગમે તેટલો વિકટ
 હશે પરંતુ જૂઠાણાના માર્ગ કરતાં તો ખરાબ નહિ જ હોય
 એવી પાકી ખાતરી રાખવી. આપણા જેવા બુદ્ધિજીવીઓએ
 એટલે ખાસ અધિકારી વર્ગના માણસોએ જૂઠું ન ખોલવું
 તેનો અર્થ એ કે હિસાબ ચોખ્ખો કરી નાંખતાં કદી દરવું
 નહિ. એવું બને કે માંડે દેવું એટલું બધું નીકળે કે હું તે કદી
 ભરપાઇ કરી શકું નહિ. પરંતુ બાકી ગમે તેટલી નીકળે, છતાં
 ટાઇ દિવસ હિસાબ જ કરવો નહિ તે કરતાં તો હિસાબ
 કરવો એ જ સાચું છે. ખોટે માર્ગે આપણે ગમે તેટલા દૂર
 નીકળી ગયા હોઇએ, પરંતુ એને એ માર્ગે ચાલ્યા કરવા કરતાં
 પાછું વળવું એ જ સાચું છે. બીજાઓ સાથે જૂઠાણું ચલાવવું
 એ સારી નીતિ નથી જ.

હરકોઇ કામનો નિકાલ જૂઠાણા કરતાં સત્યથી જ
 સીધો અને વહેલો આવે છે. જૂઠાણાથી તો ગૂંચવાડો વધે છે

અને નિકાલ થતાં વાર લાગે છે. તેમાંય વળી પોતાની જાત સાથે, જૂઠ્ઠા વ્યવહારને સત્યનું સ્વરૂપ આપીને તે ચલાવ્યાં કરવાથી તો માણસનું આજીવન જીવન જરૂર પડે છે.

કોઈ માણસ જોટે માર્ગે ચઢ્યા પછી, તેને સાચો માર્ગ માને તો, દરેક પગલે તે પોતાના ધ્યેયથી દૂર જાય છે. કોઈ માણસને, બહુ લાંબા વખત સુધી જોટે માર્ગે ચાલ્યા પછી ખજાર પડે અથવા કહેવામાં આવે કે આ માર્ગ તો જોટો છે; અને તે માર્ગે આટલે બધે દૂર સુધી પોતે પહોંચી ગયો છે એ વિચારથી તે ગભરાય અને પોતાની જાતને એમ મનાવ્યાં કરે કે આ ને આ રસ્તે કોઈક દિવસ તે બહાર નીકળી જઈ શકશે, તો તે કદી નીકળી શકવાનો નથી. કોઈ માણસ સત્યથી દબાઈ જાય અને સત્યને જોયા છતાં તેનો સ્વીકાર ન કરે, અને અસત્યને જ સત્ય માને, તો ‘શું કરવું ?’ તેની એને કોઈ દિવસ સમજણ પડશે નહિ.

આપણે, કેવળ શ્રીમંતો જ નહિ, પણ ઉચ્ચ વર્ગના કહેવાતા સંસ્કારી માણસો, બધા જોટે માર્ગે એટલા બધા દૂર નીકળી ગયા છીએ કે જે જૂઠ્ઠાણા ઉપર આપણે જીવીએ છીએ તે સમજવા માટે તથા આપણી અકક્ષા ઠેકાણે આણવા માટે આપણામાં આપણે જે કયું તે માટે તીવ્ર વેદનાની તથા ભારે સંકલ્પબળની જરૂર છે.

જોટે માર્ગે ચઢવા બદલ જે તીવ્ર વેદના મને થઈ તેને લીધે આપણા જીવનની અસત્યતા હું જોઈ શક્યો. અને હું જે માર્ગ ઉપર હતો તે જોટો છે એવું સમજવા પછી બુદ્ધિ અને અંતરાત્મા જ્યાં લઈ જાય ત્યાં, પરિણામનો કશો વિચાર કર્યા વિના, જવાનો પહેલાં તો મેં મનથી નિશ્ચય કર્યો. મારી આ

હિમતનો મને બદલો પણ મળ્યો. જે ગૂંચો, જે મૂંઝવણો, જે અસંબંધ અને અર્થહીન આંચારો જીવનને ગુંગળાવી રહ્યા હતા તે બધા સાફ થઈ ગયા, અને જે સ્થિતિ પહેલાં મને બહુ વિચિત્ર અને ભયંકર લાગતી હતી તે મને સ્વાભાવિક અને હળવી લાગવા માંડી. મારી આ નવી સ્થિતિમાં મારી પ્રવૃત્તિ પણ ચોક્કસ રીતે નક્કી થઈ ગઈ. પહેલાં, વિચારમાં મને જે અધરૂં લાગતું હતું તેમાંનું કશું અનુભવમાં મને અધરૂં જણાયું નહિ. મારી નવી પ્રવૃત્તિ મને વધુ પ્રિય, વધુ શાન્તિદાયક અને વધુ આનંદમય લાગી. પહેલાં મને જે બિહામણું લાગતું હતું, તે મને આકર્ષક લાગવા માંડ્યું.

એટલે હું તો ધારું છું કે ‘ શું કરીશું ? ’ એવો સવાલ સચ્ચાઈથી જે પોતાના દિલને પૂછે અને તેનો જવાબ મળ્યા પછી, પોતાની જાત સાથે અસત્ય વ્યવહાર ચાલુ રાખવા ન ઇચ્છે, પરંતુ પોતાની બુદ્ધિ દોરે ત્યાં જવા તૈયાર થાય, તેને તો આ સવાલનો જવાબ મળી જ જાય છે. માણસ કેવળ પોતાની જાતને વફાદાર રહે તો શું કરવું, કેમ કરવું, અને ક્યાં કરવું, એ બધું એને સમજાઈ જાય. માણસને સાચે માર્ગે ચઢતાં અટકાવનારી એક વસ્તુ તો, પોતાની સ્થિતિનો ખોટી રીતનો જંચો ખ્યાલ એ છે. મારી પણ એ જ દશા હતી. એટલે ‘ શું કરીશું ? ’ એનો ખીન્ને જવાબ, જે પહેલાંમાંથી નીકળે છે તે, મને એ મળ્યો કે મારા પૂર્વજીવનનો મારે પૂરેપૂરો પશ્ચાત્તાપ કરવો. એટલે કે મારી સ્થિતિ તથા મારી પ્રવૃત્તિનો જે જંચો આંક મેં ખાંધો હતો તેમાં સંપૂર્ણ ફેરફાર કરવો. મારી પ્રવૃત્તિ ભારે મહત્ત્વની અને ઉપયોગી માનવાંને બદલે તેને કુલ્લક અને નુકસાનકારક

માનવી; મારા જ્ઞાનનો દ્રાક્ષ રાખવાને બદલે મારા અજ્ઞાનનો મારે વિચાર કરવો; મારા ચારિત્ર્યનો અને મારા બલાપણાનો ઉચ્ચો ખ્યાલ રાખવાને બદલે મારી અનિયમિતતા અને ક્રૂરતા મારે કબૂલ કરવી; મારી ખાનદાનીનું અભિમાન ધરવાને બદલે મારી નીચતા મારે ઓળખવી.

હું કહું છું કે મારી જાત સાથે જૂઠું વ્યવહાર ચલાવવાનું બંધ કરવા ઉપરાંત મારે ખાસ પશ્ચાત્તાપ કરવો પડ્યો. જે કે આ બે વસ્તુ એક જ છે, છતાં ખાસ પશ્ચાત્તાપ કરવાનું કારણ એ હતું કે મારી મહત્તાનો ખોટો ખ્યાલ મારા મગજમાં એવો બધો ભરાઈ ગયો હતો કે જ્યાં સુધી હું સાચો પશ્ચાત્તાપ ન કરું અને મારી જે ભારે કિંમત હું ખોટી રીતે આંકી બેઠો હતો તેમાં ફેરફાર ન કરું, ત્યાં સુધી મારી જાતને હું જે જૂઠું જૂઠું સમજાવતો હતો તેમાંનું ઘણું હું બાણી જ શકું નહિ. જ્યારે મેં પશ્ચાત્તાપ કર્યો, એટલે કે મને પોતાને કોઈ વિશેષ શક્તિવાળો માણસ માનવાને બદલે અદનામાં અદનો માણસ માનવા લાગ્યો, ત્યારે જ મારો માર્ગ મને સ્પષ્ટ સમજાયો.

તે પહેલાં ‘શું કરીશું?’નો જરાબર જવાબ આપવા હું અસમર્થ હતો, કારણ હું એ સવાલ જ ખોટી રીતે મૂકતો હતો. જ્યાં સુધી મેં પશ્ચાત્તાપ નહોતો કર્યો ત્યાં સુધી એ સવાલ હું આ રીતે મૂકતો: મારા જેવા માણસે, જેણે આટલું જ્ઞાન સંપાદન કર્યું છે, જેનામાં આટલી બધી બુદ્ધિ છે, જે આવો ભારે સંસ્કારી છે, તેણે કઈ પ્રવૃત્તિ પસંદ કરવી? હું લોકો પાસેથી જે લઉં છું તેનો મારા આ જ્ઞાનથી અને મારી આ બુદ્ધિથી હું કેવી રીતે બદલો આપું?

આ સંવાલ ખોટી રીતે મૂકાયેલો છે, કારણ તેનો અર્થ એ થાય છે કે હું કાંઈ સામાન્ય માણસ નથી, હું વિશેષ પ્રકારનો માણસ છું અને આળીસ વર્ષના અભ્યાસથી જે જ્ઞાન અને બુદ્ધિ મેં સંપાદન કર્યાં છે તે વડે મારે લોકોની સેવા કરવાની છે. હું મારી જાતને આ સંવાલ પૂછતો, પરંતુ તેનો જવાબ તો, લોકોની સેવા કરવાની મને મનપસંદ પ્રવૃત્તિ પહેલેથી નક્કી કરી લઈને જ હું આપતો. ખરી રીતે તો મારી જાતને હું એ જ પૂછતો કે: ‘હું, આવો મોટો સમર્થ લેખક, જેણે આટલું જ્ઞાન સંપાદન કર્યું છે, જેનામાં આટલી ભારે બુદ્ધિશક્તિ છે, તેવો હું એ બધાનો ઉપયોગ લોકોના કલ્યાણના અર્થે શી રીતે કરું?’ પરંતુ ચહુદી લોકોના પંડિતોની આગળ બધાં વ્યાકરણોનો અભ્યાસ કર્યા પછી તથા બધાં ધર્મસૂત્રો અને તેનાં ભાષ્યો જાણ્યા પછી તથા શાસ્ત્રોની બધી ગૂંચોથી પરિચિત થયા પછી જે પ્રશ્ન રહેતો, તે રીતે મારે આ પ્રશ્ન મૂકવો જોઈતો હતો. ચહુદી પંડિતની માફક મારી આગળ પ્રશ્ન આ રીતે હોવો જોઈતો હતો: મારી સ્થિતિના કમભાગ્યે મારા આયુષ્યનાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ વર્ષો મેં દ્રેવ ભાષા, પિયાનો, વ્યાકરણ, ભૂગોળ, ન્યાયશાસ્ત્ર, કાવ્ય, નવલકથા, તત્ત્વજ્ઞાન, લશ્કરી વિદ્યા એ બધું પ્રાપ્ત કરવામાં ગાળ્યાં અને તેને પરિણામે કામ કરવાની ટેવ પડવાને કીધે મારી નિંદગી આત્માને હીન કરનારા નવરા ધંધામાં વ્યતીત થઈ; હવે ભૂતકાળના આ કમનસીબ સંજોગો હોવા છતાં, જે લોકોએ આજ સુધી મને ખવડાવ્યું છે તથા કપડાં પહેરાવ્યાં છે અને જે લોકો હજી પણ મને પોષે છે તથા ઢાંકે છે તેમનો બદલો વાળવાને મારે શું કરવું? આજે

પંચાત્તાપ કર્યા પછી જે સ્વરૂપમાં પ્રશ્ન મારી સમક્ષ છે કે
 'મારા જેવા પતિતે શું કરવું'; તે જ સ્વરૂપમાં પહેલેથી હોત
 તો તેનો જવાબ સહેલો હતો. મહુથી પ્રથમ તો મારે
 પ્રામાણિક રીતે મારો રાટલો કમાવાનો પ્રયત્ન કરવો, એટલે
 કે ખીજની કાંધ ઉપર ચઢીને જીવવાનું છોડી દેવું. આમ કર્યા
 પછી મારા હાથ, પગ, બુદ્ધિ, હૃદય એમાંથી જે વડે જે
 પ્રસંગે લોકોની સેવા થઈ શકે તે કરવી.

તેથી જ હું કહું છું કે આપણા સમાજના માણસે
 ખીજની સાથે કે પોતાની જાત સાથે જૂઠો વ્યવહાર ચલાવતા
 બંધ થઈ જવું એટલું જ બસ નથી. આપણે પંચાત્તાપ
 કરવાની પણ જરૂર છે. આપણી કેળવણી, સંસ્કારિતા અને
 બુદ્ધિને લીધે આપણામાં જે ગુમાન ભરાયું હોય તે ખંજેરી
 નાંખવાની જરૂર છે. લોકોનું કલ્યાણ કરનાર તરીકે પોતાને
 ગણતા બંધ થઈ જવાની જરૂર છે. એટલું જ નહિ, પણ
 પોતાને પૂરેપૂરા ગુન્હેગાર, પતિત અને નિરુપયોગી માનવાની
 જરૂર છે. આપણું ધ્યેય લોકોનું કલ્યાણ કરવાનું નહિ, પરંતુ
 પોતે સુધરવાનું અને લોકોનું અપમાન કરતા બંધ થવાનું
 હોવું જોઈએ.

ઘણા સારા યુવાનો, જેઓ મારાં લખાણોના નિષેધાત્મક
 ભાગ સાથે મળતા થાય છે તેઓ મને ઘણી વાર પૂછે છે:
 'હીક, ત્યારે અમારે કરવું શું? વિદ્યાપીઠમાંથી અથવા ખીજ
 કોઈ સંસ્થામાંથી અભ્યાસ પૂરો કરી સ્નાતક થયા પછી
 સમાજને ઉપયોગી થવા માટે અમારે શું કરવું?'

યુવાનો આવા સવાલ પૂછે છે ખરા, પરંતુ તેમના
 હૃદયમાં ઊંડે ઊંડે તો તેમણે ક્યારેનાયે એવો નિશ્ચય કરી

દીધેલો હોય છે કે અમે કેળવાયલા હોઈ ઉચ્ચ વર્ગના છીએ અને તે ઉચ્ચ સ્થાને રહી અમે લોકોની સેવા કરવા ઇચ્છીએ છીએ. એટલે એક વસ્તુ તો તેઓ નહિ જ કરવાના. જેને તેઓ પોતાની કેળવણી કહે છે તેનું નિરીક્ષણ સમ્યાપ્તથી, પ્રમાણિતતાથી અને બારીકાપથી નહિ કરવાના. જેને તેઓ કેળવણી કહે છે તેમાં સારા ગુણો છે કે ખરાબ તે તેઓ નહિ તપાસવાના. જે તેઓ તેમ કરે તો જરૂર તેમને પોતાની કેળવણી ફેંટા દેવાની, અને એકડેએકથી ફરી ઘૂંટવાની જરૂર જણાય. અને મુખ્ય જરૂર તેમ કરવાની છે.

‘ શું કરવું ? ’ એ પ્રશ્નનો નિવેડો આ લોકો લાવી શકતા નથી તેનું કારણ તો એ છે કે જે રીતે પ્રશ્ન મૂકાવો જોઈએ તે રીતે એ લોકો મૂકતા નથી.

પ્રશ્ન તો આ હોવો જોઈએ: ‘ મારી કમનસીબ સ્થિતિને લીધે, મારી જિંદગી મેં શરીર તથા આત્માને હાનિ કરનારી એવી વિદ્યાઓ શીખવામાં વ્યતીત કરી અને આજે હું નિરાધાર, નિરુપયોગી થઈ પડ્યો છું. હવે હું આ ભૂલ શી રીતે સુધાઈ ? શી રીતે લોકોની સેવા કરતાં શીખું ? ’ પરંતુ તેમની સમક્ષ તો પ્રશ્ન આ સ્વરૂપમાં હોય છે: ‘ હું આટ-આટલી સુંદર વિદ્યાઓ ભણ્યો; હવે તે વિદ્યાઓ વડે હું લોકોને શી રીતે ઉપયોગી થાઉં ? ’ પરંતુ માણસ પોતાની જાત સાથે જૂઠો વ્યવહાર ચલાવતો બંધ નહિ થાય અને પશ્ચાત્તાપ નહિ કરે, ત્યાં સુધી ‘ શું કરવું ? ’ તેનો જવાબ તેને કદિ મળવાનો નથી. અને આ પશ્ચાત્તાપ કાંઈ એવો ભયંકર નથી, જેમ સત્ય ભયંકર નથી તેમ. એ તો સત્યના જેટલો જ આનંદદાયી અને ફળદાયી છે. માણસે સંપૂર્ણ

સત્ય સ્વીકારવું જોઈએ અને પૂર્ણ પશ્ચાત્તાપ કરવો જોઈએ. તો જ એને સમજશે કે જિંદગીમાં હક, અધિકાર, વિશેષ લાભ એવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. શરજને કાંઈ મર્યાદા નથી, તેમ તેનો અંત નથી. અને માણસની પ્રથમ અને નિર્વિવાદ શરજ એ છે કે કુદરત પાસેથી પોતાની તથા બીજાઓની આજીવિકા મેળવવામાં તેણે ભાગ ભરવો.

માણસને પોતાની શરજનું આ ભાન થાય તેમાંથી ‘ શું કરવું ? ’ એ સવાલનો ત્રીજો જવાબ મળે છે.

મેં મારી જાત સાથે જૂઠું વ્યવહાર ચલાવવો છોડી દીધો. મારી કેળવણી અને મારી બુદ્ધિ સંબંધી જે ખોટા ખ્યાલો હું બાંધી બેઠો હતો તે મેં ફેંકી દીધા અને પશ્ચાત્તાપ કર્યો. તો પણ ‘ શું કરવું ? ’ એ સવાલના નિરાકરણમાં એક નવી મુશ્કેલી ઉભી થઈ: કરવા જેવી તો ઘણી વસ્તુઓ લાગે છે, તેમાંથી મારે શું કરવું ? આ સવાલનો જવાબ મારા પૂર્વજીવન માટેના સાચા પશ્ચાત્તાપમાંથી મને મળ્યો. સહુ પૂછે છે: ‘ કરવું શું ? સાચેસાચું કરવા જેવું શું છે ? ’ જ્યાં સુધી મારા ધંધાના ઊંચા ખ્યાલની અસર નીચે હું હતો ત્યાં સુધી હું પણ મારી જાતને આ જ સવાલ પૂછતો. કારણ ત્યાં સુધી હું જોઈ શક્યો ન હતો કે મારી પહેલી અને નિર્વિવાદ શરજ તો એ હતી કે મારે પોતે જ મહેનત કરીને મારી જાતને પોષવી, મારી જાતને ઢાંકવી અને મારાં બીજાં કામ કરવાં. તે જ બાબતમાં મારે બીજાની પણ સેવા કરવી. કારણ દુનિયાના આરંભકાળથી દરેક માણસની આ પ્રથમ અને નિર્વિવાદ શરજ રહેલી છે.

આ એક જ કામમાંથી માણસ પોતાની 'શારીરિક' તેમજ આધ્યાત્મિક વાસનાઓને સંતોષી શકે છે. પોતાનું તથા પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવું, તેમને ઢાંકવાં, તેમનું રક્ષણ કરવું એથી શારીરિક વાસનાઓ સંતોષાય છે. ખીજાને માટે એ જ કામ કરવાથી આપણી આધ્યાત્મિક વૃત્તિ સંતોષાય છે.

માણસ પોતાની આ સહુથી પહેલી ફરજ બજાવે, ત્યારપછી જ તે ખીજા કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે તે ન્યાય કહેવાય.

માણસ પોતાને ગમે તે કામને માટે લાયક માને, પોતાને રાજ્ય ચલાવવાને લાયક માને, કે પ્રજાનું રક્ષણ કરવાને લાયક માને, કે ધર્મોપદેશ કરવાને લાયક માને, કે કેળવણી આપવાને લાયક માને, કે જિંદગીનાં સુખ વધે એવાં સાધનો શોધી કાઢવાને લાયક માને, કે કુદરતના નિયમો શોધી કાઢવાને લાયક માને, કે સનાતન સત્યોને કળામાં મૂર્ત કરવાને લાયક માને;—પરંતુ સમજદાર માણસ તો, પોતાનું તથા ખીજા માણસોનું ગુજરાન કુદરત પાસેથી મેળવવામાં ભાગ લેવો, એ જ પોતાની પ્રથમ અને નિર્વિવાદ ફરજ સમજશે. આ ફરજ પ્રથમ છે, તેનું ખાસ કારણ તો એ છે કે જીવવું એ માણસની સહુથી મોટી વાસના છે. માણસ જીવતો હોય તો તમે એનું રક્ષણ કરી શકો, તમે એને કેળવણી આપી શકો, તમે એનું જીવન આનંદમય કરી શકો. પરંતુ કુદરત પાસેથી આજીવિકા મેળવવામાં હું તો ભાગ ન ભરું અને ખીજાની મજૂરી ઉપર જીવું એમાં તો ખીજાની હિંસા જ રહેલી છે.

સત્ય સ્વીકારવું જોઈએ અને પૂર્ણ પશ્ચાત્તાપ કરવો જોઈએ. તો જ એને સમજાશે કે જિંદગીમાં હક, અધિકાર, વિશેષ લાભ એવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. પ્રજાને કંઈ મર્યાદા નથી, તેમ તેનો અંત નથી. અને માણસની પ્રથમ અને નિર્વિવાદ ફરજ એ છે કે કુદરત પાસેથી પોતાની તથા ખીજાઓની આજીવિકા મેળવવામાં તેણે ભાગ ભરવો.

માણસને પોતાની ફરજનું આ ભાન થાય તેમાંથી ‘શું કરવું?’ એ સવાલનો ત્રીજો જવાબ મળે છે.

મેં મારી જાત સાથે જૂઠો વ્યવહાર ચલાવવો છોડી દીધો. મારી કેળવણી અને મારી શુદ્ધિ સંબંધી જે ખોટા ખ્યાલો હું બાંધી બેઠો હતો તે મેં ફેંકી દીધા અને પશ્ચાત્તાપ કર્યો. તો પણ ‘શું કરવું?’ એ સવાલના નિરાકરણમાં એક નવી મુશ્કેલી ઉભી થઈ: કરવા જેવી તો ઘણી વસ્તુઓ લાગે છે, તેમાંથી મારે શું કરવું? આ સવાલનો જવાબ મારા પૂર્વજીવન માટેના સાચા પશ્ચાત્તાપમાંથી મને મળ્યો. સહુ પૂછે છે: ‘કરવું શું? સાચેસાચું કરવા જેવું શું છે?’ જ્યાં સુધી મારા ધંધાના ઊંચા ખ્યાલની અસર નીચે હું હતો ત્યાં સુધી હું પણ મારી જાતને આ જ સવાલ પૂછતો. કારણ ત્યાં સુધી હું જોઈ શક્યો ન હતો કે મારી પહેલી અને નિર્વિવાદ ફરજ તો એ હતી કે મારે પોતે જ મહેનત કરીને મારી જાતને પોષવી, મારી જાતને ઢાંકવી અને મારાં ખીજાં કામ કરવાં. તે જ બાબતમાં મારે ખીજાની પણ સેવા કરવી. કારણ દુનિયાના આરંભકાળથી દરેક માણસની આ પ્રથમ અને નિર્વિવાદ ફરજ રહેલી છે.

આ એક જ કામમાંથી માણસ પોતાની શારીરિક તેમજ આધ્યાત્મિક વાસનાઓને સંતોષી શકે છે. પોતાનું તથા પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવું, તેમને ઠાંકવાં, તેમનું રક્ષણ કરવું એથી શારીરિક વાસનાઓ સંતોષાય છે. ખીજાને માટે એ જ કામ કરવાથી આપણી આધ્યાત્મિક વૃત્તિ સંતોષાય છે.

માણસ પોતાની આ સહુથી પહેલી ફરજ બજાવે, ત્યારપછી જ તે ખીજા કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે તે ન્યાય્ય કહેવાય.

માણસ પોતાને ગમે તે કામને માટે લાયક માને, પોતાને રાજ્ય ચલાવવાને લાયક માને, કે પ્રજાનું રક્ષણ કરવાને લાયક માને, કે ધર્મોપદેશ કરવાને લાયક માને, કે કેળવણી આપવાને લાયક માને, કે જિંદગીનાં સુખ વધે એવાં સાધનો શોધી કાઢવાને લાયક માને, કે કુદરતના નિયમો શોધી કાઢવાને લાયક માને, કે સનાતન સત્યોને કળામાં મૂર્ત કરવાને લાયક માને;—પરંતુ સમજદાર માણસ તો, પોતાનું તથા ખીજા માણસોનું ગુજરાન કુદરત પાસેથી મેળવવામાં ભાગ લેવો, એ જ પોતાની પ્રથમ અને નિર્વિવાદ ફરજ સમજશે. આ ફરજ પ્રથમ છે, તેનું ખાસ કારણ તો એ છે કે જીવવું એ માણસની સહુથી મોટી વાસના છે. માણસ જીવતો હોય તો તમે એનું રક્ષણ કરી શકો, તમે એને કેળવણી આપી શકો, તમે એનું જીવન આનંદમય કરી શકો. પરંતુ કુદરત પાસેથી આજીવિકા મેળવવામાં હું તો ભાગ ન લઉં અને ખીજાની મજૂરી ઉપર જીવું એમાં તો ખીજાની હિંસા જ રહેલી છે.

અને માણસને મારી નાંખીને પછી તેની સેવા કરવી એ તો અશક્ય અને અકલ્પ્ય છે.

આજીવિકા મેળવવા સારું કુદરત સાથે સંગ્રામ કરવાની ફરજ હમેશાં પ્રથમ અને નિર્વિવાહિત રહેવાની. કારણ જીવવાનો એ જ ઉપાય છે. એ નિયમનું પાલન ન કરે. એટલે અચૂક સજ્જ થાય. માણસના શરીરનો અથવા તેની ખુદ્દિનો નાશ થાય. કોઈ માણસ એકલો રહેતો હોય અને તે કુદરત સાથે સંગ્રામ કરવાની પોતાની ફરજ ચૂકે તો તેને પોતાને જ સજ્જ થાય, તેના શરીરનો નાશ થઈ જાય. પરંતુ માણસ આ ફરજમાંથી મુક્ત થાય અને તેનો બોજો બીજા ઉપર નાંખે તો તે પેલા બીજાને તો મારે જ છે પરંતુ પોતાને પણ શિક્ષાપાત્ર કરે છે. માણસના શરીર કરતાં તેની નીતિ વધારે મહત્ત્વની વસ્તુ છે અને આમાં નીતિનો નાશ થાય છે.

મારા પૂર્વ જીવનમાં હું એટલો બધો પતિત હતો અને ઈશ્વરનો અથવા કુદરતનો આ મુખ્ય અને નિર્વિવાહ કાયદો સમાજમાં એટલો બધો અપરિચિત હતો કે આ કાયદાનો અમલ કરવો એ મને વિચિત્ર, ભયંકર અને શરમભરેલું લાગતું; જાણે કે કોઈ સનાતન અને નિર્વિવાહ કાયદાથી વિરુદ્ધ જવાને બદલે તેનું પાલન કરવું, એ વિચિત્ર, ભયંકર અને શરમભરેલું હોય. પહેલાં મને એમ લાગતું કે આ વસ્તુનો અમલ કરવા માટે કાંઈક સગવડ, કાંઈક યોજના, આપણા વિચારના જેટલા હોય તેટલાનો સહકાર, કુટુંબની સંમતિ, ગામડામાં વસવાટ, એ બધું આવશ્યક છે પછી આ વાત લોકો આગળ ખુલ્લેખુલ્લી કરવી તથા આવા ઉચ્ચ સમાજમાં મજૂરી કરવા જેવું અસાધારણ કામ કરવું એ મને

કઢંગુ' લાગતું અને એનો શી રીતે રસ્તો કાઢવો એ મને સમજાતું નહિ.

પરંતુ મને તરત સમજાયું કે આવું કરવાને માટે કોઈ વિશેષ પ્રવૃત્તિ વિચારી કાઢવાની તથા યોજવાની જરૂર નથી. જે ખોટી સ્થિતિમાં હું હતો તેમાંથી મારે સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં પાછા ફરવાનું હતું. જે ભ્રમમાં હું રહેતો હતો તે માત્ર મારે દૂર કરવાનો હતો. બધી મુશ્કેલીઓ ટાળી શકાય એટલા માટે આ વસ્તુનું મને કુવળા ભાન થવાની જરૂર હતી.

આમ કરવામાં કશી ગોઠવણ કરવાની, કશી ટેવ પાડવાની કે ખીજાની સંમતિ લેવાની કશી જરૂર ન હતી. કારણ હું ગમે તે સ્થિતિમાં હોઉં, પરંતુ પોતાની જાતને અને મને પણ, માણસો જ પોષે છે, ઢાંકે છે અને તાપવાને લાકડાં પૂરાં પાડે છે. મારી પાસે પણ વખત હોય અને એટલી શક્તિ હોય તો, ગમે તે સ્થિતિમાં, હું પણ મારે માટે અને ખીજાને માટે તેટલું કરી શકું.

વળી, જે કામ હોડાને નવતર અને વિચિત્ર લાગતું હતું તે કરવામાં મને તો ખોટી શરમ પણ લાગવા માંડી નહિ. કારણ એ નહિ કરવામાં મને ખોટી નહિ પણ સાચી શરમ લાગતી હતી. મને આ બાબતનું જ્યારે ભાન થયું અને તેનાં વ્યવહાર પગલાં લેવાનો સમય આવી પહોંચ્યો, ત્યારે બુદ્ધિ મને જ્યાં દોરે ત્યાં લઈ જવામાં મેં જે હિંમત બતાવી તેથી મને ખૂબ લાભ થયો.

• વ્યવહાર પગલાં લેવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો ત્યારે, પહેલાં જે પ્રશ્નો મને ખૂબ કઠણ અને ગૂંચવણભરેલા લાગતા, તે

બધાનું નિરાકરણ એટલું સાદાઈથી અને સરળતાથી આવી ગયું કે હું તેથી ચકિત થઈ ગયો.

‘શું કરવું?’ એ સવાલનો પહેલો નિઃશંક ઉત્તર તો એ જણાયો કે ‘પહેલાં મારી જરૂરિયાતનાં બધાં કામ — મારું રાંધવાનું, મારું ખાણી ભરવાનું, મારો ચૂલો સળગાવવાનું, મારાં કપડાં ધોવાનું, જે બની શકે તે મારે જાતે કરી લેવું.’

તોફાને આ બધું વિચિત્ર નહિ લાગે? એ સવાલના જવાબમાં મને જણાયું કે એ વિચિત્રતા એક અઠવાડિયું ટકી. પછી તો આ બધું કામ હું ન કરું તો વિચિત્ર લાગે, એવું થયું.

આવું કરવા ઇચ્છનારા બધાને ગામડામાં જમીન ઉપર ભેગા કરી તેમનો સહકાર મેળવું તો કેમ? એ સવાલના જવાબમાં મને માલુમ પડ્યું કે તેમ કરવાની કશી જરૂર ન હતી. જે મજૂરી કરવાનો ઉદ્દેશ, આજસુ ખેતી રહેવાની સગવડ સાધવાનો અથવા ખીજની મજૂરીનો લાભ લેવાનો — જેમ ધનપ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળાઓની મજૂરીનો હોય છે તેમ — ન હોય, પરંતુ આપણી જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાનો જ હોય તો સ્વાભાવિક રીતે જ માણસને શહેરમાંથી ગામડામાં, જમીન ઉપર જવું પડે છે. કારણ આવી મજૂરી ત્યાં જ વિશેષ ફળદાયી અને આનંદમય નીવડે છે.

કોઈ સહકારી મંડળી સ્થાપવાની જરૂર ન પડી, કારણ મજૂરી કરનાર માણસ સ્વાભાવિક રીતે જ મજૂરવર્ગની ચાલુ સહકારી મંડળીમાં જોડાઈ જાય છે.

મારા દિલમાં એ સવાલ ઊઠ્યો કે આવી મજૂરીમાં મારો બધો સમય જતો તો નહિ રહે? પછી મને અતિશય

પ્રિય, જે કરવાની મને આદત પડી ગઇ છે અને મારી શંકાશીલ સ્થિતિમાં જેને હું નિરુપયોગી પણ નથી માનતો, એવી માનસિક પ્રવૃત્તિ કરવાનો સમય નહિ મળે તો ? આ સવાલનો મેં નહિ ધારેલો એવો જવાબ મને મળી ગયો. શરીરને હું જેમ જેમ વધારે શ્રમ આપતો ગયો તેમ તેમ બધી આજખંપાળ છૂટી ગઇ અને માનસિક કામ કરવાની મારી શક્તિ વધી.

શારીરિક શ્રમમાં હું આઠ કલાક ગાળવા લાગ્યો. પહેલાં એ બધો વખત મનને ગમાડવાના અને વખત વીતાડવાના અનેક દુઃખદાયક પ્રયત્નો કરવામાં હું ગાળતો. તોપણ બીજા આઠ કલાક મારી પાસે બચતા. તેમાંથી માનસિક કામ માટે તો મારે પાંચ જ જોઇતા હતા. હિસાબ ગણતારો મને એમ માલુમ પડ્યું કે મેં ચાળીસ વર્ષ સુધી લખવા સિવાય બીજા કશો ધંધો કર્યો ન હતો, છતાં મારા જેવા જખરદસ્ત લેખકે એટલા વખતમાં કુલ ૪૮૦૦ છાપેલાં પાનાં જેટલું લખાણ કર્યું હતું. હવે આ ચાળીસ વર્ષ દરરોજ આઠ કલાક મેં બીજા મજૂરોની સાથે કામ કર્યું હોત અને શિયાળાની સાંજના તથા રજાના દિવસો બાદ કરતાં દરરોજ પાંચ કલાક અભ્યાસમાં ગાળ્યા હોત અને કેવળ રજાના જ દિવસોએ દરરોજનાં બે પાનાંને હિસાબે લખ્યું હોત (જેકે મેં તો ધણીયે વખત રોજનાં સોળ સોળ પાનાં લખેલાં છે) તોપણ ૪૮૦૦ પાનાં જેટલું લખાણ હું ચૌદ વર્ષમાં પૂરું કરી શકત.

પછી તો મને બહુ જ નવાઇ લાગવા માંડી. સાત વરસનો બાળક જે હિસાબ કરી શકે તે હું આજ સુધી ન કરી શક્યો. દિવસના ચોવીસ કલાક, તેમાંથી આઠ ઉંઘવામાં

જાન્ય તોપણ સોળ બાકી રહે. ગમે તેવું માનસિક કામ કરનારો રોજના પાંચ કલાક તે પ્રવૃત્તિમાં ગાળે તો તો કેટલું બધું કામ કરી શકે ! પછી બાકી રહેલા અગિયાર કલાકનું શું ?

મને તો એવો અનુભવ થયો કે શારીરિક શ્રમથી માનસિક કામ નથી થઈ શકતું એમ તો નથી જ, ઉલટું માનસિક કામ સારું થઈ શકે છે. એ માનસિક કામ બહુ જ ઉચ્ચ કોટિનું થાય છે અને તેમાં ખૂબ ઉદ્ધાસ આવે છે

શારીરિક શ્રમ કરવાને લીધે, માણસને લાયકના નિર્દોષ આનંદો, જેવા કે કળાનો ઉપભોગ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, લોકો સાથે વાર્તાલાપ, સામાન્ય રીતે જિંદગીનાં બધાં સુખો,— એથી હું વંચિત તો નહિ થઈ જાઉં ? મને આવી બીક લાગતી હતી. પણ મને તેથી ઉલટો જ અનુભવ થયો. જેમ જેમ હું કઠણ કામ કરતો ગયો, જેમ જેમ ખેતીની કઠિનાઈ ભરેલી મજૂરીમાં હું પડતો ગયો, તેમ તેમ મને વધારે આનંદ પડવા લાગ્યો, મને વધારે જ્ઞાન મળવા લાગ્યું, લોકો સાથેના મારો સંબંધ વધારે ઘનિષ્ઠ અને વધારે માયાળુ થતો ગયો અને જિંદગીનાં સુખ મને વધારે મળવા લાગ્યાં.

બહુ સાચા નહિ એવા ઘણા માણસો એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે જે મજૂરીનો લાભ લો છો તેના પ્રમાણમાં તમારી અંગત મજૂરી તો સમુદ્રમાં એક ટીપા બરાબર છે. એટલાથી શું વળે ? આનો પણ મને એવો જ અદ્ભુત અને અણધાર્યો જવાબ મળ્યો.

મેં જોયું કે શારીરિક શ્રમ કરવો એ મારી સ્વાભાવિક સ્થિતિ થઈ પડી કે તરત જ આજસના દિવસોમાં સેવેલી

મારી ખોટી અને ખર્ચાળ જરૂરિયાતો અને કુટેવો એકદમ આપોઆપ ખરી પડી. દિવસને રાત કરી નાંખવાની મારી ટેવ, મારી પથારી, મારાં કપડાં, મારી શિષ્ટાચાર ખાતરની સ્વચ્છતા એ બધું તો ક્યાંય જતું રહ્યું. કારણ આ વસ્તુઓ શારીરિક શ્રમની સાથે અસંગત અને અશક્ય છે. પરંતુ મારા ખોરાકમાં અને ખોરાકના પ્રકારમાં પણ ભારે ફેરફાર થઇ ગયો. મીઠાઇ તથા ખૂબ ચરખીવાળા અને ખૂબ મસાલાવાળા પદાર્થો જેને માટે પહેલાં મારી જીભ સળક્યા કરતી તેને બદલે સાદામાં સાદા ખોરાકની મને જરૂર જણાઈ, અને કોખીનું સુપ, ભટકી, કાળી રોટી તથા મોળી ચહા એમાં મને ખૂબ આનંદ પડવા લાગ્યો.

જે મજૂરો સાથે હું સંબંધમાં આવ્યો, તેઓ તો બહુ થોડામાં ચલાવતા હતા; તેમના સાદા જીવનની હું વાત નથી કરતો. પરંતુ મારી જરૂરિયાતો પણ મજૂરીવાળા જીવનને લીધે બેમાલુમ રીતે ઓછી થઇ ગઇ. જેમ જેમ મને મજૂરી કરવાની ટેવ પડતી ગઇ અને કામ આવડતું ગયું તેમ તેમ શારીરિક શ્રમનું માંડે ટીપું વધારે ને વધારે ગણત્રીમાં લેવા યોગ્ય બનતું ગયું. અને જેમ જેમ મારી મહેનત વધારે ને વધારે ફળદાયી થતી ગઇ, તેમ તેમ ખીજની મદદની મને ઓછી ને ઓછી જરૂર પડવા લાગી. અને માંડે જીવન સ્વાભાવિક રીતે, કોઇ જાતના ખાસ પ્રયત્ન કે મુશ્કેલી વિના એવું સાદું ને સાદું બનતું ગયું કે મજૂરીનો કાયદો સ્વીકાર્યા વિના સ્વપ્ને પણ એ શક્ય ન હતું. મને અનુભવે એવું જણાયું કે મારી ખર્ચાળ ટેવો — કેટલીક ખોટી મોટાઇની ખાતરની અને કેટલીક જિંદગી કંટાળાભરેલી લાગે ત્યારે

વિનોદ પ્રાપ્ત કરવા ખાતરની — એ બધી આજસુ જીવનને લીધે જ હતી.

શારીરિક શ્રમ કરવા માંડ્યો એટલે ખોટી મોટાઇના તો અવકાશ જ ન રહ્યો. અને વિનોદની પણ જરૂર ન રહી, કારણ મારો વખત બધો આનંદમાં જ જતો હતો. થાક પછી ચહા પીતી વખતનો, પુસ્તક વાંચવાનો અથવા કુટુંબનાં માણસો સાથે વાતચીત કરવાનો થોડો આરામ, એ નાટક, પાનાં, સંગીતના કે નાચના જલસા — જેમાં તો પાર વિનાનો ખર્ચ થાય છે — તે બધા કરતાં તો કેટલોય મધુરો લાગતો હતો.

બીજો પ્રશ્ન એ હતો કે કામ કરવાની ટેવ નહિ અને કામ કરવા જતાં મારી તબિયતને તો નુકસાન નહિ થાય ? અને તબિયતને જો નુકસાન થાય તો પછી લોકોની સેવા શી રીતે થઇ શકે ? પરંતુ મારી ઉમ્મરે મહેનતનું કામ કરવાથી શરીરને નુકસાન થવાનો સંભવ છે એવો પ્રખ્યાત દાક્તરોનો નિશ્ચિત મત હોવા છતાં મને તો એવો અનુભવ થયો કે જેમ હું મહેનત વધારે કરું તેમ મારામાં તાકાત વધારે લાગે, શરીર સ્ફુર્તિમાં વધારે રહે અને દિવસ સુખ તથા આનંદમાં જાય. એટલે મને તો એમ નિર્વિવાદ જણાયું છે કે લોકસેવા કરવાને અર્થે નાટકો, જલસા, વાર્તાવિનોદ, નાચ, પાનાં, વર્તમાનપત્રો, માસિકો, નવલકથાઓ વગેરે તો માણસોએ શોધી કાઢેલી અનેક પ્રકારની લુચ્ચાઇમરેલી તદ્દબીરો છે. લોકસેવા કરવાનો સ્વાભાવિક માર્ગ તો એ છે કે બીજાને માટે કામ કરી છૂટવું. તે જ પ્રમાણે તન્દુરસ્તી માટે, ખાન-પાનનાં, રહેવાનાં, હવાઅજવાળાનાં, ગરમીનાં, કપડાંનાં,

દેવાના, પાણીના, મસાંજનાં, કેસરંતના, વીંજળીના વગેરે
 અનેક પ્રકારના દાક્તરોના પ્રયોગો એ બધાં ખાલી ફાંશ છે.
 માણસે મનૂરી કરવી એ તેની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. તે
 છોડી દીધી એટલે ઉપરનું બધું ઉલું થયું છે. આજની
 આપણી દશા તો એવી છે કે બીલકુલ હવા ન આવી શકે
 એવી ઓરડીમાં વનસ્પતિના છોડને રાખવો, અને પછી તેને
 જીવાડવા સાફ હવા જોઈએ તે અંદર પાણી રાખી રાસાયણિક
 પ્રયોગોથી તે પાણીની વરાળ કરી નાંખી તે મારફત આપવી.
 સાચું જોઈએ તો એ ઓરડીમાં એક બારી મૂકી તે મારફત
 તાજી હવા આવવા દેવાની જરૂર છે. તેને બદલે આટલા
 અટપટા પ્રયોગો કરવામાં આવે છે. વનસ્પતિને જે નિયમ
 લાગુ પડે છે તે પશુ અને મનુષ્યોને પણ લાગુ પડે છે, કે
 શરીરને તન્દુરસ્ત રાખવા માટે અનેક કૃત્રિમ અને ખર્ચાળ
 પ્રયોગો કરવાને બદલે શારીરિક મહેનત કરવી.

આપણા સમાજના લોકોને માટે આરોગ્યસંરક્ષણ અને
 વૈદ્યકના જે નિયમો છે તે તો કાઈ ચંત્રશાસ્ત્રી બગડી ગયેલા
 એન્જીનને તેની બધી વધારાની વરાળ કાઢી નાંખવાની
 ચાક્રીઓ બંધ રાખી, શઠયા વિના ચલાવવાની કોઈ નવી
 તદ્દખીર શોધી કાઢવા પ્રયત્ન કરે તેના જેવા છે.

આ બધું મને સમજાયું ત્યારે મને બહુ રસુજ પડી.
 અનેક શંકાકુશંકાઓ, અનેક વખતનાં આત્મનિરીક્ષણ અને
 ખૂબ ચિંતન પછી આ અસાધારણ સત્ય મને જાણ્યું કે
 માણસને આંખો છે તે જોવા સાફ છે, કાન છે તે સાંભળવા
 સાફ છે, પગ છે તે ચાલવા સાફ છે, હાથ છે તે કામ

કરવા સાર છે. આ અવયવોનો જે ઉપયોગ છે તે માણસ ન કરે તો તેને નુકસાન થાય.

મારા એક ઝાળખીતાના ઘોડાઓનું બન્યું હતું તેવું આપણા ખાસ વર્ગના માણસોનું બન્યું છે. એક શેઠ હતો. તેણે પોતાના માણસને ઘોડા ખરીદવા મોકલ્યો. પેલા માણસને ઘોડા સંબંધી કશી માહિતી ન મળે, તેમ ઘોડાની બાબતમાં તેને કશો રસ પણ નહિ. શેઠનો હુકમ મળ્યો એટલે એ તો ઉપડ્યો, અને બજારમાંથી ભારેમાં ભારે કિંમતના ઘોડા લઈ આવ્યો, અને તબેલામાં બાંધી દીધા. તેમને ખવડાવે અને પાણી પાય. ઘોડા બહુ ભારે કિંમતના એટલે તેણે બીજા કાઠને તે કામ સોંપવાનું દુરસ્ત ન ધાર્યું. કાઠ દિવસ તે ઘોડાને જોડે નહિ એટલું જ નહિ પણ બહાર પણ ન કાઢે. ઘોડાનાં હાડકાં એકઠાં ગયાં અને ઘોડા નકામા થઈ પડ્યા.

આપણું પણ એવું જ બન્યું છે. ફેર માત્ર એટલો છે કે ઘોડાને છેતરવા અશક્ય હતા. તેમને તો બહાર ન જવા દેવા સાર બાંધી રાખવા પડ્યા હતા. ત્યારે આપણે એવી જ નુકસાનકારક અને અસ્વાભાવિક સ્થિતિમાં લાલચોને વશ થઈ રહીએ છીએ. લાલચોની જાળમાં આપણે સપડાયા છીએ અને તે આપણી સાંકળો બની છે. માણસના શારીરિક અને નૈતિક સ્વભાવથી વિરુદ્ધ આપણે આપણું જીવન ધડ્યું છે અને આ જ જીવન સાચું છે એની ખાતરી કરવા આપણે આપણાથી અને તેટલો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આપણે જોને સંસ્કાર કહીએ છીએ, આપણી વિદ્યાઓ અને આપણી કળાઓ, જિંદગીની સગવડોમાં સુધારાવધારા, એ બધું આપણી નૈતિક અને સ્વાભાવિક વૃત્તિઓને છેતરવાના પ્રયત્ન

છે. આપણે જેને આરોગ્યસંરક્ષણ અને વૈદ્યક કહીએ છીએ તે માણસની સ્વાભાવિક, શારીરિક જરૂરિયાતોને છેતરવાનો પ્રયત્ન છે. પરંતુ આ બધી છેતરપિંડીની પણ હદ હોય છે અને આપણે એ હદે પહોંચી ગયા છીએ.

જે સાથે જ માણસનું જીવન આવું હોત તો શોપનહોર અને હાર્ટમન જેવા આધુનિક ફિલસુફે કહે છે કે આના કરતાં તો મરવું સારું. ખાસ હાંચા ગણાતા વર્ગમાં આપ-ધાતની વધતી જતી સંખ્યા પણ કહે છે કે હા, આના કરતાં મરવું સારું. જે જીવન આવું જ હોય તો ભવિષ્યની પ્રજાએ જીવવાની જરૂર નથી એમ વિજ્ઞાન અને વૈદ્યક પણ કહે છે. સ્ત્રીઓની જનનશક્તિનો નાશ કરવા અનેક તદબીરો શોધી કાઢવામાં આવે છે તે પણ એ જ સૂચવે છે.

બાઇબલમાં કહ્યું છે કે પસીનાનું ટીપું પાડીને તું તારો રોટલો ખા, અને દુઃખી થઇને પ્રજા ઉત્પન્ન કર.

આ કથનમાં જે જ્ઞાન સમાયલું છે તે મને બોન્ડારિફ નામના ખેડૂતના આ વિષય ઉપરના લેખમાંથી સમજાયું. (મારા આખા જીવનમાં જે રશિયન વિચારકોની મારા ઉપર ભારે નૈતિક અસર થઇ છે અને વિશ્વરચના વિષેના મારા ખ્યાલ તેમને લીધે સ્પષ્ટ થયા છે. આ બે જાણુ રશિયાના કવિઓ, પંડિતો કે ઉપદેશકોમાંના કોઇ નથી પણ બન્ને ખેડૂતો જ છે: સિવુતાવ અને બોન્ડારિફ.)

એક ચીંથરેહાલ ખેડૂત કાપિવેન્સ્ક પરગણામાં ફરતો હતો. યુદ્ધ દરમિયાન તે લશ્કરના સીધુંસામાન ખાતાના અમલદાર સાથે અનાજ ખરીદવા ગયો. આમ અમલદારોનું ઓળખાણ કરતાં કરતાં, લોકો કહે છે તેમ તેનું મગજ ફરી

ગયું. તેનો એવો ચોકસું ખ્યાલ બંધાઈ ગયો કે તેને હવે મજૂરી કરવાની જરૂર રહી નથી અને શહેનશાહ તરફથી તેનું ગુજરાન ચાલવું જોઈએ. આ ખેડૂત હવે પોતાને નામદાર રાજકુમાર બ્રોથરિન કહેવડાવે છે. તે કહે છે કે લશ્કરી ખાતાની બધી નોકરીઓ તે કરી ચૂક્યો છે અને હવે નિવૃત્ત થયેલા સૈનિક તરીકે શહેનશાહ તરફથી ખોરાક, પોશાક, ગાડીધોડા, નોકરચાકર તમામ તેને મળવું જોઈએ.

એને કાંઈ પૂછે કે તમે થોડુંબધું કામ કરવાનું પસંદ નથી કરતા ? તો તે અભિમાનપૂર્વક ઉત્તર આપે છે: ‘ પણ કામ તો બધા ખેડૂતો કરી લે છે. ’

તમે એમ કહો છો કે ખેડૂતોને પણ કામ કરવાનું પસંદ ન પડે તો તે ઉત્તર આપે છે કે ‘ ખેડૂતોને માટે તો કામ કરવું એ કાંઈ અઘરી વાત જ નથી. ’

વળા હવે તો ખેડૂતોની દશા સુધારવા માટે યત્રોની શોધ થઈ છે. હવે ખેડૂતોને કશું દુઃખ નથી રહેવાનું.’

એને પૂછવામાં આવે કે ‘ તમે જાણો છો શું કામ ? ’ તો એ ઉત્તર આપે છે કે ‘ સમય વ્યતીત કરવા. ’

મને પોતાને જ આરસીમાં જોતો હોઉં એમ હું આ માણસને જોઉં છું. મારું પોતાનું અને આપણા વર્ગના બધા માણસોનું પ્રતિબિંબ હું આ માણસમાં જોઉં છું. મોટે હોદ્દે ચઢીને ત્યાંથી નિવૃત્ત થવું, સમય વ્યતીત કરવા માટે જીવવું, નાણાની કાથળાનાં મ્હોં છૂટાં રાખવાં, અને પોતાનું બધું કામ ખેડૂતો કરી આપે, અને યત્રોની શોધ થઈ છે એટલે ખેડૂતોને કશું દુઃખ રહ્યું નથી — આપણા સમાજના લોકોની બુદ્ધિહીન વૃત્તિનો આ સંપૂર્ણ ચિતાર છે.

આપણે જ્યારે પૂછીએ છીએ કે અમારે શું કરવું ? ત્યારે આપણી કશી જિજ્ઞાસા હોય છે એવું હોતું નથી. એવા આપણા પ્રશ્નથી આપણે માત્ર એટલું જ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ કે અમે કશું કરવા ઇચ્છતા નથી. પેલા નામદાર રાજકુમાર ખલોખીન જેમની લશ્કરી ખાતાના બધા હોદ્દા ભોગવી ચૂકવાથી અકલ બહેર મારી ગઇ છે તે બિચારા આ જ વાત બહુ નિખાલસપણે કહી દે છે.

જેનામાં જરા પણ અકલ હોય તે તો ‘ શું કરવાનું છે ? ’ એવો પ્રશ્ન પૂછે જ નહિ. કારણ તે તો જુએ છે કે જેટલી જેટલી ચીજો તે વાપરે છે તે બધી માણસે જ બનાવેલી હોય છે. ખીજી તરફથી કોઇ પણ તન્દુરસ્ત માણસ સવાર પડે અને ખાય એટલે તે પચાવવા તેણે હાથપગ હલાવવા જ જોઇએ અને મગજનો ઉપયોગ ‘ પણ કરવો જોઇએ. જે માણસને કામ જોઇતું હોય અને કામ કરવું જ હોય તેની આગળ તો પાર વિનાનું કામ પડ્યું છે. જે કામ કરવામાં નાનમ માને તેને કામ તો જડતું નથી. પેલી બાઇ પોતાના મહેમાનને કહે છે, બારણું ઉઘાડવાની તસ્દી શા માટે લો છો ? હમણાં હું નોકરને બોલાવું છું. તે બારણું ઉઘાડી દેશે.’ આવાં માણસોને શું કરવું ? એવા પ્રશ્નો પૂછવા પડે છે.

એટલે કામ કરવાનું શોધી કાઢવાનો તો સવાલ જ નથી. માણસ પોતાનું તથા બીજાનું બધું જ કામ પોતાને હાથે કરી શકે એમ બનવું મુશ્કેલ છે. સવાલ તો એ છે કે, હું ખાઉં છું અને જીવું છું તે કેવળ મારી મોજને માટે છે એવો જિંદગી વિષેનો મારો જે પાપી ખ્યાલ છે તે દૂર

કરવો, અને જિંદગી વિશેનો સાચો અને સાદો ખ્યાલ પ્રાપ્ત કરવો. મજૂરી કરનાર માણસ તો એ વાતાવરણમાં જ ઉછરે છે અને જીવે છે. માણસનું શરીર એ પણ એક યંત્ર છે. તેને ખોરાકની જરૂર પડે છે. એટલે એ નીભાવવા માટે ખાવું ખરું અને કામ ન કરવું એ શરમભરેલું, મુશ્કેલ અને અશક્ય છે. ખાવું અને કામ ન કરવું એ તો બહુ જ ભયંકર સ્થિતિ છે, મોટા દાવાનળના જેટલું એ ભયંકર છે.

આટલું જ્ઞાન આપણામાં આવે એટલે કામ તો જોઈએ તેટલું છે. એ કામમાં આનંદ પણ આવશે અને આપણને શારીરિક તથા આધ્યાત્મિક સંતોષ પણ એ કામમાંથી મળશે. આ વસ્તુ આવા સ્વરૂપમાં મને સમજાઈ હતી: માણસ રોજ જેટલીવાર ખાય છે એ પ્રમાણે દિવસના વિભાગ પાડીએ તો ચાર વિભાગ પડે. જેટૂંતોને ખેતર ઉપર કામ કરવાના પણ એવા ચાર વિભાગ હોય છે: (૧) નાસ્તા પહેલાંનો; (૨) નાસ્તાથી ભોજન સુધીનો; (૩) ભોજનથી વાળુ સુધીનો; (૪) વાળુથી રાત પડતા સુધીનો. માણસની પ્રવૃત્તિના પણ આવા ચાર વિભાગ પાડી શકાય. (૧) વધારે સ્નાયુબળ જેમાં જોઈએ તેવી પ્રવૃત્તિ — હાથ, પગ અને બાવડાંનું પરસેવે ઝેંઝેળ થઈ જવાય તેવું કામ; (૨) આંગળાં અને કાંડાંનું કામ — કળાકૌશલવાળી પ્રવૃત્તિ; (૩) મનની અને કલ્પનાની પ્રવૃત્તિ; (૪) બીજા માણસો સાથેની વાતચીતની પ્રવૃત્તિ. માણસ જે સગવડોનો ઉપભોગ કરે છે તેના પણ આવા ચાર પ્રકાર ગણી શકાય. (૧) જેમાં સખત મજૂરી હોય છે તે — અનાજ, દોર, મકાન, કુવા, તળાવ; (૨) કારીગરોની મજૂરી — કપડાં, જોડા, વાસણ, રાચરચીલાં વગેરે; (૩)

માનસિક શ્રમ — વિજ્ઞાન, કળા વગેરે; (૪) સમાજ સાથેનાં સંબંધો — ઓળખાણ, મૈત્રી વગેરે. એટલે મને એમ લાગ્યું કે આખા દિવસનો કાર્યક્રમ એવી રીતે ઘડી કાઢવો કે માણસની ચારે પ્રકારની શક્તિનો ઉપયોગ તેમાં થાય અને ચારે પ્રકારની જરૂરિયાતો તે વડે પૂરી પડે. એટલે કામ કરવાના મેં એવી રીતે ચાર વિભાગ કર્યા કે પહેલા વિભાગમાં સખત મજૂરીનું કામ કરવાનું, બીજા વિભાગમાં કળાકૌશલ્યનું કામ કરવાનું, ત્રીજા વિભાગમાં માનસિક કામ કરવાનું અને ચોથા વિભાગમાં સમાજ સાથેના વ્યવહારનું કામ કરવાનું. આ પ્રમાણે માણસ પોતાના દિવસનો કાર્યક્રમ રાખી શકે તો તે ઉત્તમ. તેમ કરવું અશક્ય હોય તોપણ એક મહત્ત્વની વાત તો ધ્યાનમાં રાખવાની જ છે કે મજૂરી કરવી અને પોતાના બધા સમયનો સદુપયોગ કરવો એ માણસની શરજ છે એનું ભાન એને સતત રહે.

મને એમ લાગ્યું કે આમ થાય તો જ આપણા સમાજમાં જે ખોટો શ્રમવિભાગ ચાલે છે તેનો નાશ થાય અને માણસના મુખમાં અંતરાય ન કરે એવો ન્યાયી શ્રમવિભાગ અમલમાં આવે.

દાખલા તરીકે, મેં માફ આપું આયુષ્ય માનસિક કામ કરવામાં ગાળ્યું છે. મેં મારા મન સાથે એમ નક્કી કરી લીધેલું કે લખવાનો એટલે કે માનસિક કામ કરવાનો મારો ખાસ ધંધો છે. એટલે બીજાં જરૂરી કામ મેં બીજા ઉપર નાંખી દીધાં (અથવા મારે માટે બીજાને તે કરવાની ફરજ પાડી). માનસિક કામ માટે, ઉપલક્ષ્યો જોતાં આ બહુ સગવડભરેલી વ્યવસ્થા જણાય છે. પરંતુ તેમાં રહેલા અન્યાયની

પાત ળીલુંએ રાખીએ અને કેવળ માનસિક કામની દૃષ્ટિએ
આનો વિચાર કરીએ તોપણ આ વ્યવસ્થા લાભદાયી
નથી.

મારું આણું જીવન, મારો ખોરાકનો વખત, જીવવાનો
વખત, મારા વાર્તાવિનોદો એ બધું મારા ખાસ કામની સગ-
વડનો વિચાર કરીને મેં ગોઠવ્યું હતું. મારા આ ખાસ માન-
સિક કામ સિવાય મેં મારી જિંદગીમાં ખીજું કશું કર્યું નથી.
આમાંથી પરિણામ એ આવ્યું કે પ્રથમ તો મેં મારું અવ-
લોકનનું અને જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર સંકુચિત કરી નાંખ્યું. ઘણી વખત
તો અભ્યાસ કરવાનો વિષય જ મારી પાસે ન હોય એવું
બનતું. અને મનુષ્યજીવનનું વર્ણન કરવાનું કામ મેં હાથ
ધરેલું હોવાથી (મનુષ્યજીવન એ દરેક માનસિક પ્રવૃત્તિનો
સનાતન પ્રશ્ન હોય છે) મને મારું અજ્ઞાન ઘણી વખત સાલતું.
એક વિષયના ખાસ અભ્યાસમાં ન રોકાયેલ હોય તેવા માણસો
સામાન્ય રીતે જે જાણે તેવી વસ્તુઓ વિષે મારે ખીજને
પૂછવું પડતું અને અભ્યાસ કરવો પડતો. એમ પણ બનતું કે
લખવાની મને અંદરથી પ્રેરણા ન થાય, કોઈને મારા લેખની
જરૂર ન હોય એટલે કે મારા વિચારોની જરૂર ન હોય, માત્ર
માસિકના લેખકોમાં મારું નામ જ જોઈતું હોય, તેવે વખતે
મારે લખવા બેસવું પડતું. પછી હું મારા મગજને નીચોવી
નીચોવીને તેમાંથી જે કાઢી શકાય તે કાઢતો. કોઈ વખત
તો ગમે તેટલું નીચોવવા છતાં કશું નીકળતું નહિ. કોઈ
વખત કાંઈ ખરાબ નીકળતું. પછી મને અસંતોષ રહેતો
અને હું દુઃખી થતો. આમ દિવસો અને અઠવાડિયાં ચાલ્યાં
જતાં. હું ખાતો, પીતો, જીવતો, તાપતો અને ખીજું કશું

કરતો નહિ. અથવા કોઇને જેની કશી જરૂર ન હોય તેવું કરતો. એટલે કે હું હમેશાં ભારે પાપમાં પ્રવૃત્ત રહેતો. મજૂરી કરનાર વર્ગમાંથી કોઇ આવું કદી કરે જ નહિ. હવે શારીરિક કામ કરવાની, એટલે કે મહેનતમજૂરીનું તેમજ કળાકૌશલ્ય-વાળું કામ કરવાની જરૂર મને સમજાઇ છે ત્યારથી મારો સમય જુદો જ રીતે પસાર થાય છે. મારો બધો વખત, ગમે તેટલાં નાનાં પરંતુ ઉપયોગી, આનંદદાયક અને જ્ઞાનદાયક કાર્યોમાં પસાર થાય છે. એટલે હવે જ્યારે મને અંદરથી પ્રેરણા થાય છે અને મારે લખવું જ જોઇએ એવી સીધી જરૂર મને જણાય છે, ત્યારે જ મારા આ નિર્વિવાદ રીતે ઉપયોગી અને આનંદદાયક કામમાંથી વખત કાઢીને હું મારું પહેલાંનું ખાસ કામ હતું તે કરું છું. આમ મારું લખાણ પણ મારું આવે છે અને તેમાં લીધેલો શ્રમ પણ ઉપયોગી અને આનંદદાયક નીવડે છે.

એટલે મારે માટે, તેમજ ખીજ સહુને માટે, અનિવાર્ય એવો શારીરિક શ્રમ હું કરું છું તે મારી ખાસ પ્રવૃત્તિમાં ખીલકુલ વિઘ્નરૂપ નીવડતો નથી. પરંતુ તેથી તો મારી પ્રવૃત્તિ ઉપયોગી, જાંચા પ્રકારની અને આનંદદાયક નીવડે છે.

પક્ષીનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે ઊડે, ચાલે, ચણે, ગાય-એવું બધું કરે ત્યારે જ એને સંતોષ અને આનંદ થાય. ટૂંકાણમાં કહીએ તો ત્યારે જ એ પક્ષી કહેવાય. માણસને વિષે પણ આ જ સાચું છે, તે ચાલે, ફરે, ખોળે ઉચકે, ખેંચે એટલે કે તેની આંગળીઓ, આંખ, કાન, જીભ, મગજ એ બધાનો ઉપયોગ કરે ત્યારે જ તેને સંતોષ થાય, ત્યારે જ તે માણસ ગણાય.

પાત ળાળુંએ રાખીએ અને દેવળ માનસિક કામની દષ્ટિએ
આનો વિચાર કરીએ તોપણ આ વ્યવસ્થા લાભદાયી
નથી.

મારૂં આખું જીવન, મારો જોરાકનો વખત, ઊંઘવાનો
વખત, મારા વાર્તાવિતોદો એ બધું મારા ખાસ કામની સગ-
વડનો વિચાર કરીને મેં જોડવું હતું. મારા આ ખાસ માન-
સિક કામ સિવાય મેં મારી જિંદગીમાં બીજું કશું કર્યું નથી.
આમાંથી પરિણામ એ આવ્યું કે પ્રથમ તો મેં મારૂં અવ-
લોકનનું અને જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર સંકુચિત કરી નાંખ્યું. ઘણી વખત
તો અભ્યાસ કરવાનો વિષય જ મારી પાસે ન હોય એવું
બનતું. અને મનુષ્યજીવનનું વર્ણન કરવાનું કામ મેં હાથ
ધરેલું હોવાથી (મનુષ્યજીવન એ દરેક માનસિક પ્રવૃત્તિનો
સનાતન પ્રશ્ન હોય છે) મને મારૂં અજ્ઞાન ઘણી વખત સાલતું.
એક વિષયના ખાસ અભ્યાસમાં ન રોકાયેલ હોય તેવા માણસો
સામાન્ય રીતે જે જાણે તેવી વસ્તુઓ વિષે મારે બીજાને
પૂછવું પડતું અને અભ્યાસ કરવો પડતો. એમ પણ બનતું કે
લખવાની મને અંદરથી પ્રેરણા ન થાય, કોઈને મારા લેખની
જરૂર ન હોય એટલે કે મારા વિચારોની જરૂર ન હોય, માત્ર
માસિકના લેખકોમાં મારૂં નામ જ જોઈતું હોય, તેવે વખતે
મારે લખવા બેસવું પડતું. પછી હું મારા મગજને નીચોવી
નીચોવીને તેમાંથી જે કાઢી શકાય તે કાઢતો. કોઈ વખત
તો ગમે તેટલું નીચોવવા છતાં કશું નીકળતું નહિ. કોઈ
વખત કાંઈ ખરાબ નીકળતું. પછી મને અસંતોષ રહેતો
અને હું દુઃખી થતો. આમ દિવસો અને અઠવાડિયાં ચાલ્યાં
જતાં. હું ખાતો, પીતો, ઊંઘતો, તાપતો અને બીજું કશું

કરતો નહિ. અથવા કાઢતે જેની કશી જરૂર ન હોય તેવું કરતો. એટલે કે હું હમેશાં ભારે પાપમાં પ્રવૃત્ત રહેતો. મજૂરી કરનાર વર્ગમાંથી કાઢ આવું કદી કરે જ નહિ. હવે શારીરિક કામ કરવાની, એટલે કે મહેનતમજૂરીનું તેમજ કળાકૌશલ્યવાળું કામ કરવાની જરૂર મને સમજાઈ છે ત્યારથી મારો સમય જીવી જ રીતે પસાર થાય છે. મારો બધો વખત, ગમે તેટલાં નાનાં પરંતુ ઉપયોગી, આનંદદાયક અને જ્ઞાનદાયક કાર્યોમાં પસાર થાય છે. એટલે હવે જ્યારે મને અંદરથી પ્રેરણા થાય છે અને મારે લખવું જ જોઈએ એવી સીધી જરૂર મને જણાય છે, ત્યારે જ મારા આ નિર્વિવાદ રીતે ઉપયોગી અને આનંદદાયક કામમાંથી વખત કાઢીને હું મારું પહેલાંનું ખાસ કામ હતું તે કરું છું. આમ મારું લખાણ પણ મારું આવે છે અને તેમાં લીધેલો શ્રમ પણ ઉપયોગી અને આનંદદાયક નીવડે છે.

એટલે મારે માટે, તેમજ ખીજ સહુને માટે, અનિવાર્ય એવો શારીરિક શ્રમ હું કરું છું તે મારી ખાસ પ્રવૃત્તિમાં ખીલકુલ વિઘ્નરૂપ નીવડતો નથી. પરંતુ તેથી તો મારી પ્રવૃત્તિ ઉપયોગી, ઊંચા પ્રકારની અને આનંદદાયક નીવડે છે.

પક્ષીનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે ઊડે, ચાલે, ચણે, ગાય-એવું બધું કરે ત્યારે જ એને સંતોષ અને આનંદ થાય. ટૂંકાણમાં કહીએ તો ત્યારે જ એ પક્ષી કહેવાય. માણસને વિષે પણ આ જ સાચું છે, તે ચાલે, ફરે, બોલે ઉચકે, ખેંચે એટલે કે તેની આંગળીઓ, આંખ, કાન, હાથ, મગજ એ બધાનો ઉપયોગ કરે ત્યારે જ તેને સંતોષ થાય, ત્યારે જ તે માણસ ગણાય.

પાત ખીજીએ રાખીએ અને દેવળ માનસિક કામની દૃષ્ટિએ
આનો વિચાર કરીએ તોપણ આ વ્યવસ્થા લાભદાયી
નથી.

મારું આખું જીવન, મારો ખોરાકનો વખત, ઊંઘવાનો
વખત, મારા વાર્તાવિનોદો એ બધું મારા ખાસ કામની સગ-
વડનો વિચાર કરીને મેં ગોઠવ્યું હતું. મારા આ ખાસ માન-
સિક કામ સિવાય મેં મારી જિંદગીમાં ખીજું કશું કર્યું નથી.
આમાંથી પરિણામ એ આવ્યું કે પ્રથમ તો મેં મારું અવ-
લોકનનું અને જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર સંકુચિત કરી નાંખ્યું. ઘણી વખત
તો અભ્યાસ કરવાનો વિષય જ મારી પાસે ન હોય એવું
બનતું. અને મનુષ્યજીવનનું વર્ણન કરવાનું કામ મેં હાથ
ધરેલું હોવાથી (મનુષ્યજીવન એ દરેક માનસિક પ્રવૃત્તિનો
સનાતન પ્રશ્ન હોય છે) મને મારું અજ્ઞાન ઘણી વખત સાલતું.
એક વિષયના ખાસ અભ્યાસમાં ન રોકાયેલ હોય તેવા માણસો
સામાન્ય રીતે જે જાણે તેવી વસ્તુઓ વિષે મારે ખીજને
પૂછવું પડતું અને અભ્યાસ કરવો પડતો. એમ પણ બનતું કે
લખવાની મને અંદરથી પ્રેરણા ન થાય, કોઈને મારા લેખની
જરૂર ન હોય એટલે કે મારા વિચારોની જરૂર ન હોય, માત્ર
માસિકના લેખકોમાં મારું નામ જ જોઈતું હોય, તેવે વખતે
મારે લખવા બેસવું પડતું. પછી હું મારા મગજને નીચોવી
નીચોવીને તેમાંથી જે કાઢી શકાય તે કાઢતો. કોઈ વખત
તો ગમે તેટલું નીચોવવા છતાં કશું નીકળતું નહિ. કોઈ
વખત કાંઈ ખરાબ નીકળતું. પછી મને અસંતોષ રહેતો
અને હું દુઃખી થતો. આમ દિવસો અને અઠવાડિયાં ચાલ્યાં
જતાં. હું ખાતો, પીતો, ઊંઘતો, તાપતો અને ખીજું કશું

કરતો નહિ. અથવા કોઈને જેની કશી જરૂર ન હોય તેવું કરતો. એટલે કે હું હમેશાં ભારે પાપમાં પ્રવૃત્ત રહેતો. મજૂરી કરનાર વર્ગમાંથી કોઈ આવું કદી કરે જ નહિ. હવે શારીરિક કામ કરવાની, એટલે કે મહેનતમજૂરીનું તેમજ કળાકૌશલ્ય-વાળું કામ કરવાની જરૂર મને સમજાઈ છે ત્યારથી મારો સમય જુદી જ રીતે પસાર થાય છે. મારો બધો વખત, ગમે તેટલાં નાનાં પરંતુ ઉપયોગી, આનંદદાયક અને જ્ઞાનદાયક કાર્યોમાં પસાર થાય છે. એટલે હવે જ્યારે મને અંદરથી પ્રેરણા થાય છે અને મારે લખવું જ જોઈએ એવી સીધી જરૂર મને જણાય છે, ત્યારે જ મારા આ નિર્વિવાદ રીતે ઉપયોગી અને આનંદદાયક કામમાંથી વખત કાઢીને હું મારું પહેલાંનું ખાસ કામ હતું તે કરું છું. આમ મારું લખાણ પણ મારું આવે છે અને તેમાં લીધેલો શ્રમ પણ ઉપયોગી અને આનંદદાયક નીવડે છે.

એટલે મારે માટે, તેમજ ખીજા સહુને માટે, અનિવાર્ય એવો શારીરિક શ્રમ હું કરું છું ને મારી ખાસ પ્રવૃત્તિમાં ખીલકુલ વિધનરૂપ નીવડતો નથી. પરંતુ તેથી તો મારી પ્રવૃત્તિ ઉપયોગી, ઊંચા પ્રકારની અને આનંદદાયક નીવડે છે.

પક્ષીનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે ઊડે, ચાલે, ચણે, ગાય-એવું બધું કરે ત્યારે જ એને સંતોષ અને આનંદ થાય. ટૂંકાણમાં કહીએ તો ત્યારે જ એ પક્ષી કહેવાય. માણસને વિષે પણ આ જ સાચું છે, તે ચાલે, ફરે, ખોળે ઉચકે, ખેંચે એટલે કે તેની આંગળીઓ, આંખ, કાન, હાલ, મગજ એ બધાનો ઉપયોગ કરે ત્યારે જ તેને સંતોષ થાય, ત્યારે જ તે માણસ ગણાય.

જે માણસને મજૂરી કરવાની યજ્ઞ સમજાઈ છે, તે તે પોતાની બાલ તેમજ આંતરિક જરૂરિયાતોની તૃપ્તિને અર્થ પોતાને માટે યોગ્ય એવી મજૂરીનો ફેરફાર સ્વાભાવિક રીતે કરી લેવા પ્રયત્ન કરશે. એને બીજું કંઈ ખાસ કામ કરવાની અનિવાર્ય જરૂર ન જણાય અને બીજા માણસો તેની પાસે તેવા કોઈ ખાસ કામની માગણી ન કરે, ત્યાં સુધી તે પોતાનો રોજનો કાર્યક્રમ બદલશે જ નહિ.

માણસને પોતાની બધી જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા માટે એટલી વિવિધ પ્રકારની મજૂરી કરવી પડે એમ છે કે તે બોજરૂપ ન થતાં આનંદમય બની રહે છે. મજૂરીનો આ ખાસ ગુણ છે. કામ કરવું એ દુઃખદાયક છે એવી ખોટી માન્યતાને લીધે જ અમુક પ્રકારની મજૂરીમાંથી છટકી જઈ તે બીજા પાસે કરાવવાનું માણસને મન થાય છે. પછી પોતે કંઈ ખાસ ધંધામાં રોકાયેલો છે એવું તે બહાનું કાઢે છે, અને આને તે શ્રમવિભાગ કહે છે.

શ્રમવિભાગના ખોટા ખ્યાલથી આપણે એટલા બધા ટેવાંધ ગયા છીએ કે આપણને એવું લાગે છે કે મોચી, ચંત્રશાસ્ત્રી, લેખક અથવા ગાયક, પોતાના ધંધા સિવાયની બીજી બધી મજૂરી કરવામાંથી મુક્ત રહે એ જ યોગ્ય છે.

એક માણસની મજૂરીનો લાભ બળાતકારે બીજા ન લઈ લેતા હોય અને આળસુ રહેવામાં આનંદ છે એવી ખોટી માન્યતા પ્રચલિત ન થઈ હોય ત્યાં, એક પણ માણસ અમુક ખાસ કામમાં રોકાવાની ખાતર, પોતાની હાજતો પૂરી પાડવાને જરૂરી એવા શારીરિક શ્રમમાંથી મુક્ત રહેવાનું પસંદ કરશે નહિ. કારણ સાચું જોતાં એકાદ ખાસ ધંધામાં જ

રોકાઈ રહેવામાં કાંઈ વિશેષ સુખ ભોગવવાપણું નથી. એમાં તો માણસ પોતાના મોહનો અને સમાજનો ભોગ થઈ પડે છે.

ગામડાનો મોટી આનંદદાયક એવું ખેતીનું કામ છોડીને ગામના લોક માટે જોડા જ સીવવાનું અથવા સમારવાનું કામ કર્યાં કરે છે. તે ખીજની ખાતર પોતાને આનંદદાયી અને ઉપયોગી એવા ખેતરના કામનો લાભ જતો કરે છે. તેનું કારણ એટલું જ છે કે એક તો એને જોડા સીવવાનો શોખ હોય છે, અને ખીજું તે જાણે છે કે એના જેવું સારી રીતે ખીજે કોઈ એ કામ કરી શકશે નહિ, એટલે લોકો એ કામ માટે તેના ઓશિંગણ થશે. પરંતુ રોજ એક જ પ્રકારનું કામ કર્યાં કરવાને બદલે વિવિધ પ્રકારનાં કામ કરવામાં કેટલો આનંદ અને કેટલું સુખ રહેલાં છે તેનો એને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નથી આવતો. યંત્રશાસ્ત્રી, લેખક, પંડિત એ બધાનું પણ એવું જ બને છે.

આપણા વિચારો એટલા બધા વિકૃત થઈ ગયેલા છે કે કોઈ શેઠ પોતાના વાણોતરને ગામડામાં મોકલે અથવા કોઈ અમલદારની નીમણૂક દૂરની વસાહતમાં થાય તો તેને સજા થઈ, તેનું કાંઈક ભૂંડું થયું, એમ આપણે માની પડીએ છીએ. સાચું જોવા જઈએ તો તો પેલા માણસને લાભ થયેલો હોય છે. કારણ એના એક જ પ્રકારના ત્રાસદાયક કામમાંથી એને મુક્તિ મળે છે અને તેના કામમાં આનંદ-દાયક ફેરફાર થાય છે.

જે સમાજ સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં હોય છે ત્યાં બધું જૂઠું જ જોવામાં આવે છે. એવા એક મંડળ વિષે હું જાણું છું, જ્યાં બધા મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા.

આ મંડળનો એક માણસ ખીજા બધા કરતાં વધારે ભણેલો હતો. એટલે તેને વાંચી સંભળાવવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું. સાંજે બધાને વાંચી સંભળાવી શકે તે માટે દિવસે તેને તૈયારી કરવામાં વખત ગાળવો પડતો. આ બધું તે બહુ આનંદથી કરતો. કારણ તેને એમ લાગતું કે તે ખીજાને ઉપયોગી છે અને તે સાફ કામ કરે છે. પરંતુ એકલું માનસિક કામ કરી કરીને તે થાકી ગયો અને તેની તબિયત બગડી. મંડળના ખીજા માણસોએ તેની દયા ખાધી અને પોતાની સાથે તેને ખેતરમાં કામે લઈ જવા લાગ્યા.

જે લોકો મજૂરીને જીવનનું સર્વ અને જીવનનો આનંદ ગણે છે, તેમના જીવનનો પાથો કુદરત સાથે સંગ્રામ ઉપર એટલે કે ખેતીના, કળાકૌશલ્યના તથા માનસિક કામ ઉપર રચાયેલો હોય છે.

આમાંના બધાં અથવા તો કોઈ પણ કામનો ત્યાગ કરવો અને કોઈ એકાદ ખાસ કામ જ કર્યાં કરવું એ ત્યારે જ બને કે જ્યારે પેલા ખાસ કામ ઉપર માણસને બહુ જ પ્રેમ હોય અને તેને એમ લાગે કે ખીજા બધા કરતાં હું એ કામ સાફ કરી શકીશ. તે માણસ પોતાની જરૂરિયાતો પરી પ્રાપ્તિ માટે જાતે કામ કરવામાં જે લાભ રહેલા છે તેનો ભોગ આપે છે. મજૂરી સંબંધી આવો ખ્યાલ હોય અને તેને પરિણામે સ્વાભાવિક શ્રમવિભાગ થાય તો જ આપણી કલ્પનામાં મજૂરીમાં જે દુઃખ આપણે માન્યું છે તેનો નાશ થાય અને દરેક પ્રકારનો શ્રમ આનંદપ્રદ થઈ પડે. કારણ એમ કરવામાં માણસ, પોતાને નિર્વિવાદિત રીતે જે ઉપયોગી, આનંદદાયક અને ત્રાસહીન કાર્ય લાગે છે તેમાં જ રોકાયેલો

રહે છે. વળી ખીજઓના કલ્યાણની ખાતર વધારે કઠણ અને કંટાળો ઉત્પન્ન થાય તેવું એકસરખું કામ કરવામાં રહેલા ભોગનું પણ એને ભાન રહે છે.

પરંતુ શ્રમવિભાગ તો બહુ જ લાભદાયી છે. કહો તો ખરા, કેને વધારે લાભદાયક છે ?

વધારેમાં વધારે જોડા કે કપડાં બનાવી શકાય તેથી વધારે લાભ. પરંતુ આ જોડા અને કપડાં બનાવવાનું કાણ ?

કેટલાક માણસો એવા હોય છે કે જેઓ બસ આખો જન્મારો ટાંકણીનાં માથાં જ બનાવ્યાં કરતા હોય. આમાં એમને વધારે લાભ શો ?

જો આપણો ઉદ્દેશ એ હોય કે બને તેટલાં વધારે કપડાં બનાવવાં અને બને તેટલી વધારે ટાંકણીઓ બનાવવી તો તો લાભ ખરો. પરંતુ આપણો ઉદ્દેશ તો માણસોના સુખનો છે. માણસનું સુખ જીવવામાં રહેલું છે, અને જીવવાનું સુખ કામ કરવામાં રહેલું છે. ત્યારે પછી નિરંતર કષ્ટદાયક અને ત્રાસજનક કામ કરવાની ફરજ માણસને લાભદાયી શી રીતે હોઈ શકે ?

જો સવાલ એ હોય કે થોડા લોકોનું હિત જોવું, બધા માણસોના હિતનો વિચાર ન કરવો; તો તો થોડા માણસો ખીજને ખાઈ જાય એ સહુથી વધારે લાભદાયક છે. કહે છે કે મનુષ્યમાંસ સ્વાદમાં બહુ સાઈ લાગે છે. સહુને માટે લાભદાયી શું છે ? મારે માટે જે લાભદાયી, તે સહુને માટે લાભદાયી. શરીરની અને આત્માની, હૃદયની અને બુદ્ધિની જે વાસનાઓ મારામાં રહેલી છે તેની તૃપ્તિ અને માઈ આત્યંતિક કલ્યાણ એ મને લાભદાયી છે. મારી બાબતમાં મને લાગ્યું કે મારે માઈ કલ્યાણ સાધવું હોય અને મારી આ બધી વાસનાઓની તૃપ્તિ પામવી હોય તો પેલા કાપીવેન્ડકના

ગાંડિયાના જેવી ગાંડાઇ, — કે ઉજાગિયાત વર્ગે કામ કરવાની જરૂર નથી, ખીજાઓએ તેમને માટે મજૂરી કરવી જોઈએ, — જે ગાંડાઇ મને પણ વળગી હતી તેમાંથી મારે મુક્ત થવું જોઈએ. જ્યારે આ મને જણાયું ત્યારે મારી ખાતરી થઈ કે પોતાની જરૂરિયાતો પોતે જ કામ કરીને પૂરી પાડે તો તેને સ્વાભાવિક રીતે જ વિવિધ પ્રકારનાં કામ કરવાં પડે. તે દરેક કામમાં તે કામનો રસ હોય એટલે એ જોગજોગ ન નીવડે, એટલું જ નહિ પણ એક કામમાંથી ખીજા કામને માટે જોઈતો આરામ પણ મળી રહે.

જિંદગીની જરૂરિયાતોના ચાર વિભાગ પ્રમાણે સ્થૂળ રીતે મેં મારા કામના પણ ચાર વિભાગ પાડ્યા અને દિવસના ચાર વિભાગમાં તે પ્રમાણે કામ કરવાનું રાખ્યું.

એટલે ‘શું કરીશું?’ એ પ્રશ્નના મને નીચે પ્રમાણે જવાબો મળ્યા:

૧. મારી જાત સાથે મારે અસત્ય વર્તન ચલાવવું નહિ. મારી બુદ્ધિએ દર્શાવેલા સાચા માર્ગથી માફે જીવન ગમે તેટલું વેગળું જતું રહું હોય તોપણ સત્યના પરિણામથી ડર્યા વિના એ સાચા માર્ગે જ પાછા વળવું.

૨. ખીજા માણસોની સરખામણીમાં હું કાંઈ વધારે જાંચો છું, મને વિશેષ અધિકાર છે, હું કાંઈક વધારે ન્યાયી છું એ બધા ખ્યાલો મારે દૂર કરવા અને મને પોતાંને અપરાધી માનવો.

૩. મારી પોતાની તથા ખીજા માણસોની જિંદગી નીભાવવા સાફ કુદરત સાથે સંગ્રામ કરવાનો એટલે કે જાતે મજૂરી કરવાનો સનાતન અને નિર્વિવાદ નિયમ મારે પાળવો.

હું હવે સમાપ્ત કરું છું. મારે પોતાને વિષે મારે જે કહેવાનું હતું તે મેં કહી દીધું છે. પરંતુ ખીન્નઓને લગતી બાબતો કહેવાની મારી ધમ્મજાને હું રોકી શકતો નથી. સામાન્ય વિચારો ઉપરથી જે નિર્ણયો મેં બાંધ્યા છે તેની ખાતરી કરી આપવાની ધમ્મજા થઈ નય છે.

હું જે કહેવા માણું છું તે એ છે કે આપણા સમાજના ઘણાખરા માણસોને જે નિર્ણય ઉપર હું આવ્યો છું તે નિર્ણય ઉપર આવવું જ પડશે એમ મને લાગે છે. થોડા માણસો પણ એ નિર્ણય ઉપર આવે તો શું થાય એ હું બતાવવા ધમ્મજું છું.

ઘણાખરા માણસો હું જે નિર્ણય ઉપર આવ્યો છું તે જ નિર્ણય ઉપર આવશે એમ મને લાગે છે તેનું કારણ એ છે કે જો આપણા વર્ગના, આપણી જ્ઞાતિના લોકો પોતાને વિષે ગંભીરતાથી વિચાર કરે તો જે જીવાન લોકો પોતાના મુખની શોધમાં ફરે છે તેઓ પોતાને વિનાશને માર્ગે ખેંચી રહેલા અને દરરોજ વધતા જતા છુંદગીના પોકળપણાથી

ભગવતીત થઇ જશે. સાચા દોષ્ટા આ જીવનના અન્યાય અને ધાતકીપણાથી ત્રાસી ઉઠશે. અને ખીકણુ દોષ્ટા પોતાની જીંદગી કેટલા જોખમમાં છે એ વિચારે ફફડી મરશે.

આપણી કમભાગ્ય દશા: આપણે શ્રીમંત દોષ્ટા, વિજ્ઞાન અને કળાની મદદ વડે આપણું આ જૂઠું જીવન ગમે તેટલું શણગારીએ અને નભાવીએ, પરંતુ એ વાત ચોક્કસ છે કે વખત જતો જાય છે તેમ આપણું જીવન વધારે નખળું, વધારે માંદલું અને વધારે દુઃખદાયક થતું જાય છે. દર વર્ષે આપઘાતની તથા પ્રજોત્પત્તિની અટકાયતની સંખ્યા વધતી જાય છે. દર વર્ષે નવી પ્રજા નખળી ને નખળી ઉત્પન્ન થતી જાય છે અને દર વર્ષે આ જીંદગી આપણને વધારે ને વધારે ક્લેશમય લાગતી જાય છે.

જીંદગીના મોજશોખ અને સગવડો વધારવાં, દવાઓ પીવી, કૃત્રિમ દાંત અને વાળ રાખવા, શ્વાસોચ્છ્વાસની અને મસાજની ક્રિયાઓથી જીંદગી ટકાવી રાખવી, — એ બધાથી આપણો મોક્ષ નથી થવાનો એ વાત ઉઘાડી છે. આ વાત એટલી બધી સાધારણ થઇ પડી છે કે વર્તમાનપત્રોમાં શ્રીમંતોને માટે પાચક દવાઓની જાહેરખબરો આવે છે તેમાં મથાળું એવું કરેલું હોય છે કે ‘ગરીબોને મઝા’. પછી લખેલું એવું હોય છે કે કેવળ ગરીબોની પાચનશક્તિ સારી હોય છે, પરંતુ શ્રીમંતોને તો પાચનમાં મદદની જરૂર હોય છે અને તે માટે આ ચૂર્ણો છે.

આ સ્થિતિ ગમતોના મેળાવડા, સુખસગવડો અને ચૂર્ણોથી સુધરી ન જ શકે. તે માટે તો આખા જીવનના દૃષ્ટિબિન્દુમાં કાન્તિ થવી જોઈએ.

આપણાં બાહ્ય જીવન અને આંતરિક માન્યતા વચ્ચે અસંગતતાઃ જનતા પ્રત્યેની આપણી બેવશાઈનો આપણે ગમે તેટલો બચાવ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, પરંતુ જે વસ્તુ નરી આંખે જોઈ શકાય તેવી છે તે આગળ આપણો બચાવ હવામાં ઉડી જાય છે. આપણી આસપાસ તંગીને લીધે લોકો ગળ ઉપરાંત કામ કરી કરીને તૂટી જાય છે, અને આપણે કેવળ વિનોદ અથવા ફેરફારની ખાતર ખોરાક, કપડાં તથા બીજી બાબતમાં લોકોએ કરેલી મહેનત બગાડીએ છીએ. એટલે આપણું હૃદય — જે તેના કાંઈ અવશેષ જેવું આપણામાં કાંઈ રહ્યું હોય તો — આપણને ડંખ્યા વિના રહે જ નહિ, અને મજૂરી કરીકરીને મરી જતા આપણા દુઃખી ભાઈઓએ પૂરી પાડેલી આપણી સુખસગવડો ઝેર કરી નાંખે.

દરેક સાચા માણસને આ લાગી આવે છે. પોતાથી તે ભૂલી જવાય તેમ હોય તો એ ભૂલવા રાજી હોય છે. પરંતુ આપણો જમાનો એવો છે કે તેમ થવું અશક્ય છે. વિજ્ઞાન અને કળાનો સદ્-અંશ, જેને લીધે એ પ્રવૃત્તિનો કંઈ પણ હેતુ જળવાઈ રહ્યો છે, તે આપણને આપણા ધાતકીપણાની તથા આપણા અન્યાયી વર્તનની સતત યાદ દેવડાવે છે. જૂના અને દૃઢ થઈ ગયેલા બચાવો બધા નાશ પામી ગયા છે. નવા અને હવાઈ બચાવો, જેવા કે વિજ્ઞાનની પ્રગતિ કેવળ વિજ્ઞાનની ખાતર અને કળાની પ્રગતિ કળાની ખાતર, એ સાધારણ અમલની કસોટીએ ટકી શકે એવા નથી.

નવી નવી શોધખોળોથી માણસના આત્માને શાન્તિ વળવાની નથી. જીવન વિષેની ભાવનામાં મુધારો કરવાથી જ

શાન્તિ વળી શકે એમ છે. પણ કોઇ પ્રકારના અચાવ કરવાનું કારણ કે જરૂર નહિ રહે.

આપણી હસ્તી જોખમમાં: જે માણસોને આપણે ચૂસીએ છીએ તેમની ધીરજ ખૂટી ગઇ છે. એટલે જે સીધો અને ઉઘાડો ભય છે તે છૂપાવવાનો આપણે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરીએ, અનેક પ્રકારની છેતરપિંડી, બળાત્કાર તથા લાલચોથી આ ભયનું નિવારણ કરવાને આપણે ગમે તેટલું મથીએ, તો પણ હરધડીએ આ ભય વધતો જ જાય છે. બહુ લાંબા સમયથી તે આપણે માથે ઝૂંમી રહ્યો છે. આજે તો તે એટલો બધો વધી ગયો છે કે તોફાની સમુદ્રમાં આપણા નાવને ઉથલાવીને હોઈયાં કરી જવા ઉલટી રહેલાં ભયંકર મોઝાં સામે આપણું નાવ સલામત રાખવું બહુ મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે. વિનાશ અને ખુનામરફીના ભયોથી ભરેલો મજૂરોનો વિપ્લવ આપણા ઉપર કેવળ ઝૂંમી રહ્યો છે એમ નથી. ત્રીસ વરસ થયાં આપણે એ વિપ્લવ વચ્ચે જ રહીએ છીએ. અનેક પ્રકારની હુમ્મ્યાઇભરેલી યુક્તિપ્રયુક્તિઓથી એ વિપ્લવને શાંતી નીકળતો આપણે પરાણે પરાણે રોકી રહ્યા છીએ. યુરોપની આ દશા છે. આપણી પણ એ જ દશા છે. આપણી દશા તો એથી ખૂરી છે, કારણ આપણી પાસે એની સામે નિવારક સાધનો નથી. ઝાર સિવાયના બીજા જે વર્ગના માણસો જનતાને પીડી રહ્યા છે તે વર્ગને માટે આમવર્ગ આગળ કશો અચાવ નથી. તે લોકો પોતાની સ્થિતિ બળાત્કાર, હુમ્મ્યાઇ અને તકનો લાભ લઇને એટલે કે સમયસૂચકતાથી ટકાવી રહ્યા છે. પરંતુ આમવર્ગના ઉત્તમમાં ઉત્તમ માણસોમાં આપણા પ્રત્યે દ્વેષ અને તિરસ્કાર પ્રતિક્ષણે વધતા જાય છે.

છેલ્લાં ત્રણ ચાર વર્ષથી લોકોમાં એક નવો ખલુ જ અર્થ-સૂચક શબ્દ પ્રચારમાં આવ્યો છે. આ શબ્દ મેં પહેલાં કદી નહિ સાંભળેલો, પણ આજે તો વાટે ને ઘાટે તે સંભળાય છે. આપણને લોકો ‘નવરા’, ‘ખેડાખાઉ’ કહે છે.

દલિતવર્ગમાં દ્વેષ અને તિરસ્કાર વધતા જાય છે અને શ્રીમંત લોકોની શારીરિક અને નૈતિક શક્તિ ઘટતી જાય છે. જે છેતરપિંડીથી આ બધું ટકી રહ્યું છે તે પણ ઉઘાડી પડી ગયું છે. આ કટોકટીના જોખમમાં શ્રીમંત લોકોને આશ્વાસન ધારણ કરવા જેવું કશું રહ્યું નથી.

પ્રાચીન કાળની સ્થિતિએ પાછા વળવું અશક્ય છે. નષ્ટ થયેલી પ્રતિષ્ઠા ફરી પાછી જમાવવી અશક્ય છે. જે લોકો પોતાના જીવનમાં ફેરફાર કરવા માગતા નથી તેમને માટે એક જ આશ્વાસન છે: આપણું જીવન તો જેમ વીત્યું છે તેમ જ વીતી જશે એવી આશા છે, પછીથી જે થવાનું હશે તે થશે.

શ્રીમંત વર્ગનું અંધ ટોળું આમ જ વર્તે છે. પરંતુ જોખમ તો પ્રતિક્ષણ વધતું જાય છે અને ભયંકર આપત નજીક આવતી જાય છે.

શ્રીમંત વર્ગના લોકોને તેમનાં જીવનમાં સુધારો કરવાની જરૂર ત્રણ કારણોને લઈને છે. (૧) પોતાનું તથા પોતાનાં સગાંવહાલાનું કલ્યાણ; જે આજની શ્રીમંતોની સ્થિતિમાં સંધાવું અશક્ય છે. (૨) અંતરાત્માના અવાજને સંતોષવાની જરૂર; જે રસ્તે આજે આપણે ચઢેલા છીએ તે રસ્તે એ અશક્ય છે. (૩) આપણી જીંદગી ઉપર વધતું જતું જોખમ; જે કોઈ પણ બાહ્ય ઉપાયોથી ટાળી શકાય તેવું નથી. આ ત્રણે કારણોનું એકત્ર જળ આપણને એ જ ઉપાય સૂચવે છે

કે શ્રીમંત લોકોએ પોતાનું જીવન સુધારવું જોઈએ. જીવનમાં એવો સુધારો કરવો જોઈએ જેથી આપણું કલ્યાણ સધાય, આપણા અંતરાત્માને શાન્તિ વળે અને આપણા ઉપર ઝઝૂમતો ભય ટળે.

આ ફેરફાર તે એક જ છે. છેતરપિંડી ખંધ કરવી, પશ્ચાત્તાપ કરવો, મજૂરી કરવામાં હુઝન માનવું પણ તેને જીવનનો એક આનંદ ગણવો.

પરંતુ મને તો પૂછવામાં આવે છે કે અમે દસ કલાક, આઠ કલાક કે પાંચ કલાક શારીરિક કામ કરીએ તેથી વળે શું ? પૈસા લઈને હજારો ખેડૂતો અમારે માટે એ કામ કરવા રાજીખુશીથી તૈયાર છે.

તમે કામ કરશો તો સહુથી પહેલો, મોટામાં મોટો, સીધામાં સીધો અને નિર્વિવાદ લાભ તો એ થશે કે તમે વધારે ખુશમિજનજ બનશો, વધારે તન્દુરસ્ત થશો, વધારે સુખી થશો અને વધારે સારા થશો. સાચું જીવન શું છે એ તમે જાણી શકશો. આજે તો તમે એથી દૂર રહ્યા છો અથવા તમે એને દૂર રાખ્યું છે.

ખીજો લાભ એ થશે કે જો તમારામાં હૃદય જેવું કંઈ હશે તો આજે ખીજ લોકોને કામ કરતા જોઈને તમને એ ડંખે છે તેમ ડંખશે નહિ. તમારા અંતરાત્માની માગણીને તમે પ્રતિદિન વધારે ને વધારે સંતોષતા જાઓ છો એ વિચારથી તમે આનંદની લાગણી અનુભવશો. વળી આજનું આપણું અતિશય ખરાબ જીવન, જેમાં રહીને લોકોનું કલ્યાણ કરવું ખીલકુલ અશક્ય છે તેમાંથી તમે છુટશો. ખીજનું કલ્યાણ કરવાની શક્યતાવાળું સ્વતંત્ર જીવન ગાળવામાં તમે

આનંદ અનુભવશો. આજ સુધી જે નૈતિક સૃષ્ટિનો પ્રદેશ તમારાથી છુપાયેલો રહેલો હતો તે પ્રદેશ તમે એક બારી ઉઘાડશો ને તમારી આગળ ખુલ્લો થઈ જશે. બધી ઘટના આવી થશે: તમે કાંઈક ખરાબ કર્યાં કરો છો તેની સજના ભયમાં રહેવાને બદલે તમને એમ લાગશે કે ખીજને તમે એવી સજનામાંથી બચાવો છો. તેથી પણ વિશેષ, દલિત વર્ગને દ્વેષ અને વેરની અતિશય હાનિકારક વૃત્તિમાંથી તમે ઉગારી લેશો.

પરંતુ ટીકાકારો તો કહે છે: ‘આપણા વર્ગના લોકો આગળ ફિલસુફીના, વિજ્ઞાનના, રાજદ્વારી બાબતોના, કલા-વિષયક, ધર્મને લગતા તથા સામાજિક એવા અનેક પ્રશ્નો પડેલા છે, અને આપણે રાજદ્વારબારી માણસોએ, નિયામકોએ, પંડિતોએ, અધ્યાપકોએ, કળાકારોએ અને સંગીતશાસ્ત્રીઓએ, જેમનો સમય આટલો બધો કિંમતી છે તેમણે વખત ફેગર ગુમાવવો એ તો હાસ્યાસ્પદ છે. અને તેય કેવાં કામમાં? ખુટ સાફ કરવામાં, કપડાં ધોવામાં, ખોદવામાં, બટાટા ઉગાડવામાં, ગાયો અને ઢોર ચારવામાં અને એવાં એવાં કામોમાં. આ કામ તો રાજખુશીથી કરનારા, જેમને આપણા સમયની કિંમત છે એવા હજારો માણસો પડેલા છે.’

ત્યારે આપણે કપડાં શું કામ પહેરીએ છીએ? શું કામ નાહીએ છીએ? શું કામ ખજવાળાએ છીએ? (આવી આવી ઝીણી બાબતો લખવા માટે હમા ચાહું છું) ચાલીએ છીએ શું કામ? પાણી પીવાનું પ્યાલું શું કામ ઉપાડીને પીએ છીએ? કોઈ સ્ત્રીને કે મહેમાન પરાણાને બેસવાને આસન શું કામ આણી આપીએ છીએ? બારણાં શું કામ

ઉઘાડી દબાવે છીએ, અથવા બંધ કરી દબાવે છીએ ? કાંઈ સ્ત્રીને ગાડીમાં ચઢતી વખતે હાથનો ટેકો શું કામ આપીએ છીએ ? અને આવાં તો સેંકડો કામો છે, તે બધાં શું કામ કરીએ છીએ ? પહેલાંના વખતમાં ગુલામો આપણે માટે આવું બધું કામ કરતા.

આપણે આ કામો કરીએ છીએ તેનું કારણ તે કરવાં આપણે યોગ્ય ધારીએ છીએ, તેમાં શોભા માનીએ છીએ, મનુષ્ય તરીકેની તેમ કરવાની આપણી જવાબદારી ગણીએ છીએ, તે આપણી ધરજ સમજીએ છીએ.

ત્યારે શારીરિક મહેનતને વિષે પણ એ જ વાત સાચી છે.

જે કામને માટે આપણને હાથપગ આપ્યા છે તે કામમાં તેનો ઉપયોગ કરીએ અને આપણે ખાઈએ છીએ તે ખોરાકનો ખોરાક ઉત્પન્ન કરવાના કામમાં ઉપયોગ કરીએ એમાં આપણી શોભા છે, એ આપણી પવિત્ર ધરજ છે, એ આપણો ધર્મ છે. આપણાં અંગોને અકડાઈને નિરુપયોગી થઈ જવા દઈએ, તેમને સાફસુફ ન રાખીએ અને કેવળ મોઢામાં ખોરાક ઠાંસવામાં જ તથા સિગરેટો પીવામાં જ તેનો ઉપયોગ કરીએ એ આપણને લાજમ નથી.

કાંઈ પણ સમાજમાં દરેક માણસે શારીરિક કામ કરવું જોઈએ એ આ રીતે મહત્વનું છે. પરંતુ આપણા સમાજમાં જ્યાં બધા જ માણસોએ કમનસીબે કુદરતના આ કાયદાથી વિરુદ્ધ વર્તવા માંડ્યું છે, ત્યાં શારીરિક શ્રમ કરવામાં બીજું તત્ત્વ પણ સમાયલું છે. બીજાઓને દાખલો બેસાડવાની ખાતર, માનવસમાજ ઉપર જે બચાંકર આશત ઝંઝૂમી રહી છે તે

દૂર કરવાનો ઉપાય અતાવવાની ખાતર શારીરિક શ્રમ કરવાની જરૂર છે. શિક્ષિત માણસે શારીરિક શ્રમ કરવો એ નકામું છે એમ કહેવું એ તો એના જેવું છે કે મંદિર આંધવામાં એક પથ્થર ઉપર બીજો પથ્થર સરખી રીતે મૂકવો એ નકામું છે.

દરેક મોટું કામ દેખાવ કર્યા વિના, ડંકા વગાડ્યા વિના, વિનયથી અને સાદાઈથી જ થઈ શકે છે. ખૂબ રોશની કરીને, અથવા તોપના ગડગડાટ વચ્ચે, અથવા લશ્કરી પોશાક પહેરીને, સાફ ને સાફ રહીને અથવા મોટો આડંબર કરીને હળ ખેડવાનું, મકાન ચણવાનું, ઠોર ચરાવવાનું કે વિચાર કરવાનું કામ થઈ શકતું નથી. જોકે આવા બધા ડોળદમામથી કામનું મહત્ત્વ આંકવાનો વિચાર આપણા મનમાં ઈસી ગમે છે ખરો. પરંતુ સાચી વાત તો એ છે કે કોઈ કામ સાથે બાહ્ય આડંબરની જરૂર વધારે પડે, ત્યારે જ માનવું કે એ કામનું સાચું મહત્ત્વ ઓછું છે.

મહાન, સાચાં કાર્યો હમેશાં સાદાં અને નમ્ર હોય છે.

આપણી આગળ જે મહાન કાર્ય પડેલું છે તે પણ આવું જ છે. આપણા જીવનમાં જે ભયંકર અસંગતતા દાખલ થઈ ગઈ છે તેનું નિરાકરણ આ મહાન કાર્યમાં રહેલું છે.

અસંગતતાનું નિરાકરણ કરનારા આ ઉપાયો બહુ જ નમ્રતાભરેલા, કોઈ જાતના ડોળદમામ વિનાના અને ઉપલક્ષ્ય જોનારને હાસ્યાસ્પદ લાગે એવા છે: પોતાનું બધું કામ પોતે જ કરી લેવું. પોતાનું ગુજરાન શારીરિક શ્રમ કરીને ચલાવવું અને બની શકે તો બીજાને માટે પણ શારીરિક શ્રમ કરવો, એ ઉપાયો છે. શ્રીમંત લોકોની સ્થિતિમાં જે

ઉઘાડી દબાવે છીએ. અથવા બાંધ કરી દબાવે છીએ ? કાંઈ સ્ત્રીને ગાડીમાં ચઢતી વખતે હાથનો ટેકો શું કામ આપીએ છીએ ? અને આવાં તો સેંકડો કામો છે, તે બધાં શું કામ કરીએ છીએ ? પહેલાંના વખતમાં ગુલામો આપણે માટે આવું બધું કામ કરતા.

આપણે આ કામો કરીએ છીએ તેનું કારણ તે કરવાં આપણે યોગ્ય ધારીએ છીએ, તેમાં શોભા માનીએ છીએ, મનુષ્ય તરીકેની તેમ કરવાની આપણી જવાબદારી ગણીએ છીએ, તે આપણી ફરજ સમજીએ છીએ.

ત્યારે શારીરિક મહેનતને વિષે પણ એ જ વાત સાચી છે.

જે કામને માટે આપણને હાથપગ આપ્યા છે તે કામમાં તેનો ઉપયોગ કરીએ અને આપણે ખાઈએ છીએ તે ખોરાકનો ખોરાક ઉત્પન્ન કરવાના કામમાં ઉપયોગ કરીએ એમાં આપણી શોભા છે, એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે, એ આપણો ધર્મ છે. આપણાં અંગોને અકડાઈને નિરુપયોગી થઈ જવા દઈએ, તેમને સાફસુફ ન રાખીએ અને ફેવળ મોઢામાં ખોરાક ઠાંસવામાં જ તથા સિગરેટો પીવામાં જ તેનો ઉપયોગ કરીએ એ આપણને લાજમ નથી.

કોઈ પણ સમાજમાં દરેક માણસે શારીરિક કામ કરવું જોઈએ એ આ રીતે મહત્ત્વનું છે. પરંતુ આપણા સમાજમાં જ્યાં બધા જ માણસોએ કમનસીબે કુદરતના આ કાયદાથી વિરુદ્ધ વર્તવા માંડ્યું છે, ત્યાં શારીરિક શ્રમ કરવામાં બીજું તત્ત્વ પણ સમાયલું છે. બીજાઓને દાખલો બેસાડવાની ખાતર, માનવસમાજ ઉપર જે બાંધકર આપત ઝઝૂમી રહી છે તે

દૂર કરવાનો ઉપાય બતાવવાની ખાતર શારીરિક શ્રમ કરવાની જરૂર છે. શિક્ષિત માણસે શારીરિક શ્રમ કરવો એ નકામું છે એમ કહેવું એ તો એના જેવું છે કે મંદિર બાંધવામાં એક પથ્થર ઉપર બીજો પથ્થર સરખી રીતે મૂકવો એ નકામું છે.

દરેક મોટું કામ દેખાવ કર્યા વિના, ડાંકા વગાડ્યા વિના, વિનયથી અને સાદાપથી જ થઈ શકે છે. ખૂબ રોશની કરીને, અથવા તોપના ગડગડાટ વચ્ચે, અથવા લશ્કરી પોશાક પહેરીને, સાફ ને સાફ રહીને અથવા મોટો આડંબર કરીને હળ બેડવાનું, મકાન ચણવાનું, ઢોર ચરાવવાનું કે વિચાર કરવાનું કામ થઈ શકતું નથી. જોકે આવા બધા ડોળદમામથી કામનું મહત્ત્વ બાંકવાનો વિચાર આપણા મનમાં ઠસી ગયો છે ખરો. પરંતુ સાચી વાત તો એ છે કે કોઈ કામ સાથે બાહ્ય આડંબરની જરૂર વધારે પડે, ત્યારે જ માનવું કે એ કામનું સાચું મહત્ત્વ બાંધ્યું છે.

મહાન, સાચાં કાર્યો હમેશાં સાદાં અને નમ્ર હોય છે.

આપણી આગળ જે મહાન કાર્ય પડેલું છે તે પણ આવું જ છે. આપણા જીવનમાં જે ભયંકર અસંગતતા દાખલ થઈ ગઈ છે તેનું નિરાકરણ આ મહાન કાર્યમાં રહેલું છે.

અસંગતતાનું નિરાકરણ કરનારા આ ઉપાયો બહુ જ નમ્રતાભરેલા, કોઈ જાતના ડોળદમામ વિનાના અને ઉપલક જોનારને હાસ્યાસ્પદ લાગે એવા છે: પોતાનું બધું કામ પોતે જ કરી લેવું. પોતાનું ગુજરાન શારીરિક શ્રમ કરીને ચલાવવું અને બની શકે તો બીજાને માટે પણ શારીરિક શ્રમ કરવો, એ ઉપાયો છે. શ્રીમંત લોકોની સ્થિતિમાં જે

દુઃખ, પાપ અને ભય રહેલાં છે ત આપણે સમજીએ તો આપણને લાગશે કે જાતે કામ કર્યા વિના આપણો આરા નથી.

પરંતુ હું અને બીજા બે ત્રણ ડઝન માણસો કામ કરવામાં નાનમ ન ગણીએ અને આપણા સુખને માટે, મનની શાંતિને માટે અને આપણી સલામતીને માટે કામ કરવું આવસ્યક માનીએ તેથી શું થાય ? તેથી આટલું થાયઃ એક ડઝન અથવા બે ત્રણ ડઝન માણસો કોઈની પણ સાથે બંધાણમાં આવ્યા વિના, કોઈ પણ જાતની રાજકીય કે સામાજિક ક્રાન્તિ વિના, આખી દુનિયાને જે પ્રશ્ન દેખીતી રીતે ન ઉકેલી શકાય એવો લાગે છે તે પ્રશ્ન પોતાને માટે ઉકેલીને બેસી જાય. એ પ્રશ્ન તેઓ એવી રીતે ઉકેલે કે જેથી તેઓ વધારે સાફ જીવન ગાળતા થઈ જાય, તેમના અંતરાત્માને વધારે શાંતિ મળે અને પોતાથી થતા જીલમનું અનિષ્ટ તેમને માટે એટલું ભયંકર રહે નહિ. બીજા લોકો જોઈ શકશે કે જે કલ્યાણને માટે તેઓ બધે શંકાં મારે છે તે તેમની પાસે જ પડેલું છે. વિશ્વની રચનામાં તથા પોતાના જીવનમાં રહેલી, નિરાકરણ ન લાવી શકાય એવી અસંગતતા સહેલામાં સહેલી અને વધારેમાં વધારે આનંદદાયક રીતે ટાળી શકાય એવી છે. પોતાની આસપાસના માણસોથી ભયભીત રહેવાને બદલે તેમની સાથે વધારે ગાઢ પરિચયમાં આવવાની અને તેમને ચલાવાની જરૂર છે.

દેખીતી રીતે જેનું નિરાકરણ નથી એવો જૂનો અને ફૂટ પ્રશ્ન બીજા લોકોની મનૂરીનો લાભ લેવા બાબતનો છે. આજકાલ આ પ્રશ્ને પૈસાનું સ્વરૂપ પકડ્યું છે.

આજ પૈસો એ સર્વ અનર્થનું મૂળ છે. જે લોકો પાસે પૈસો છે તે દુઃખી છે, જે લોકો પાસેથી પૈસો છીનવી લેવામાં આવ્યો છે તે લોકો પણ દુઃખી છે. જે લોકો પૈસાને દુરુપયોગ કરે છે તેમને તેમનાં હૃદય ડંખે છે. જે લોકો પાસે પુષ્કળ પૈસો છે અને જે લોકોને તેથી વંચિત કરવામાં આવ્યા છે તેમની વચ્ચે ઝઘડો થવાનો ભય છે. આમ પૈસો સર્વ અનર્થનું મૂળ હોવા છતાં આધુનિક સમાજની બધી ધાલાવેલી તે માટે છે. આખી દુનિયા એની પાછળ દોડાદોડ કરી રહી છે.

હોંઈન નદીના કાંઠા માટે, આફ્રિકામાં, ચીનમાં અને બાલ્કન દ્વીપકલ્પમાં જમીન માટે દેશો અને રાજ્યો પરસ્પર દાવપેચ રમે છે અને લડી મરે છે. શરાફો, વેપારીઓ, કારખાનાદારો તથા જમીનદારો ધન સારૂ મથી મરે છે, પ્રપંચો રચે છે, દુઃખી થાય છે અને બીજાને દુઃખી કરે છે. અમલદારો અને કારીગરો બંને માટે ઝઘડો કરે છે, છેતરપિંડી રમે છે, જીલમ કરે છે અને દુઃખી થાય છે. અદાલતો અને પોલિસ ધનનું રક્ષણ કરવા માટે હોય છે. જેલો, સખત મજૂરીની સજાઓ અને કહેવાતી ન્યાયવ્યવસ્થાના બધા ત્રાસો એ સધળું ધનને અર્થે છે.

ધન સર્વ અનર્થનું મૂળ છે. આખી દુનિયા ધનની વહેંચણી કરવામાં અને ધનનું રક્ષણ કરવામાં મશગુલ છે.

આ ધન શી ચીજ છે ?

લોકોને એવું માનવાની ટેવ પડી ગઈ છે કે માલકી જેવી કોઈ વસ્તુ સાચે જ માણસની પોતાની પાસે છે. તેથી તો અમુક વસ્તુ મારી પોતાની એવું આપણે બોલીએ છીએ.

‘મારા પોતાના હાથ,’ ‘મારું પોતાનું ઘર’ એવું બોલવાની પ્રથા પડી છે.

પરંતુ આ ચોખ્ખો ભ્રમ અને વહેમ છે.

આપણે જાણીએ છીએ અને જાણતા ન હોઈએ તો સહેલાઈથી સમજી શકીએ એમ છીએ કે કોઈ પણ વસ્તુની માલકી એ કેવળ ખીજની મજૂરીનો ઉપભોગ કરવાનું સાધન છે. પરંતુ ખીજની મજૂરી એ કોઈ પણ રીતે મારી પોતાની ન જ થઈ શકે. માલકીનો ખ્યાલ તો બહુ ચોક્કસ અને બરાબર બંધાયેલ ગએલો છે, પરંતુ તેની સાથે ખીજની મજૂરીને કશું લેવાદેવા ન હોઈ શકે. માણસનું પોતાનું તો તે જ કહેવાય અને હમેશાં તે જ કહેવાશે, જે તેની મરજીને અધીન રહી શકે. પોતાની અસ્મિતા સાથે જેને સંબંધ હોય એવું તો એક પોતાનું શરીર છે. પોતાના શરીર સિવાય ખીજ કોઈ વસ્તુને મારી પોતાની કહેવામાં અને શરીરની માફક તેને પોતાની મરજીને અધીન ગણવામાં માણસ ભૂલ કરે છે. એથી તે પોતે નિરાશા અને દુઃખનો ભાગી થાય છે અને ખીજને દુઃખી કરવામાં કારણભૂત થાય છે.

આજે આપણે દેખીતી રીતે માણસ ઉપર માલકી નથી ધરાવતા, પરંતુ પૈસાને અને પૈસા વડે ખીજની મજૂરીને આપણી માલકીની ગણીએ છીએ.

પરંતુ જે પ્રમાણે પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર, ગુલામ કે ઘોડા ઉપર આપણી માલકી એ કાલ્પનિક છે; વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો એવી માલકી માનવાથી આપણે દુઃખી જ થઈએ છીએ; કારણ મારા શરીરની માફક મારી સ્ત્રી કે મારો પુત્ર મારી મરજીને અધીન નથી જ રહેવાનો; મારી માત્રી માલકી

તો મારા શરીર ઉપર જ છે; તે જ પ્રમાણે પૈસાની માલકી એ પણ સાચી માલકી નથી. એ આત્મવંચના છે અને દુઃખનું મૂળ છે. મારી માલકી તો મારા શરીર ઉપર જ રહે છે, કારણ તે હમેશાં મારી મરજીને આધીન રહે છે અને મારી અસ્મિતા સાથે તેને સંબંધ છે. પરંતુ આપણા શરીર સિવાયની વસ્તુને આપણી માલકીની ગણવાની આપણને ટેવ પડી ગઈ છે. તેથી જ આપણને એમ લાગે છે કે આવો ભારે વહેમ આપણને ઉપયોગી થઈ પડશે અને આપણને કશું નુકસાન નહિ કરે. પરંતુ આ વહેમમાંથી કેવાં ભયંકર પરિણામ નીપજે એમ છે એ જાણવા માટે આ વસ્તુનો તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાની જરૂર છે.

આપણે સાદામાં સાદો દાખલો લઈએ.

હું મારી જાતને અને ખીજા માણસને મારી મિલકત ગણતો હોઉં.

રાંધવું શી રીતે એ જાણવું તો જરૂરી જ છે. હવે ખીજાની માલકી ધારણ કરવાના વહેમમાં જો હું ન ફસાયેલો હોઉં તો મારી મિલકત એટલે કે મારા શરીરને જ આ કળા હું શીખવું. પરંતુ તેમ કરવાને બદલે હું તો આ કળા મારી કલ્પિત મિલકતને શીખવું છું. પરિણામ એવું આવે કે મારો રસોઈઓ માફે કહ્યું ન માને, મને ખુશ કરવા રાજી ન હોય, અથવા મારી પાસેથી નાસ્તી જાય કે મરી જાય, તો મારી જરૂરિયાત પૂરી ન પડે, એટલું જ નહિ પણ રસોઈ કરવાની ટેવ પાડવાની તક પણ હું ગુમાવું. રસોઈઆ સાથે માથાકૂટ કરવામાં ગાળેલો મારો વખત નકામો જાય, રસોઈઆને કેળવવામાં જેટલો વખત ગાળ્યો એટલા વખતમાં

તો હું જાતે જ રસોઈ કરવાનું શીખી લઈ શકું. મકાન, કપડાં, વાસણુ, જમીન તથા પૈસાની માલગીની બાબતમાં પણ આ જ વસ્તુ સાચી છે. દરેક કલ્પિત મિલકતથી હાજતો હમેશાં ન સંતોષી શકાય એવું બને છે અને એ હાજતો સંતોષવાનું મારી સાચી, નિર્વિવાદ મિલકત, એવું જે માંડ શરીર તેને શીખવવાનું રહી જાય છે. મારી હાજતો પરીપાડવાને સાર જરૂરી જ્ઞાન, જરૂરી આવડત, જરૂરી ટેવો, જરૂરી સંપૂર્ણતા એ મારા શરીરને આપવાનું રહી જાય છે.

આનું પરિણામ હમેશાં એવું આવે છે કે જે કદિ મારી મિલકત છે જ નહિ અને થઈ શકે એમ નથી એની ખાતર મારી જે સાચી મિલકત — મારી જાત — તેની શક્તિ હું ગુમાવી દઉં છું અને ઘણીવાર તો માંડ જીવન પણ ખોઈ બેસું છું.

હું માંડ પોતાનું ગણીને માંડ પુસ્તકાલય રાખું, મારો પોતાનો ઓરડો રાખું, મારાં પોતાનાં કપડાં રાખું, મારે જોઈએ તે ખરીદવા સાર પૈસા રાખું. આનું પરિણામ એ આવે કે જે કલ્પિત મિલકત છે તેને સાચી ગણવામાં હું સાચી અને કલ્પિત મિલકત વચ્ચેનો ભેદ ભૂલી જાઉં. મારી સાચી મિલકત ઉપર તો મારો અંકુશ હોય છે. તેને આધારે હું કામ કરી શકું છું, તે મને સેવા આપે છે અને હમેશાં મારા કાળુમાં રહે છે, બ્યારે કલ્પિત મિલકત મારી માલગીની હોતી નથી અને થઈ શકતી નથી. હું તેને ગમે તે નામ આપું, પરંતુ તે મારી પ્રવૃત્તિનો વિષય થઈ શકતી નથી.

જ્યાં સુધી આપણે કોઈ શબ્દને ખોટું મહત્ત્વ નથી આપતા ત્યાં સુધી એ શબ્દનો અર્થ સ્પષ્ટ જ હોય છે.

ત્યારે મિલકતનો અર્થ શો ? જે એકલું માફ જ હોય, જેનો હું મારી મરજીમાં આવે તે ઉપયોગ કરી શકું, જે કોઇ પણ મારી પાસેથી લઇ શકે નહિ, જે જીંદગીના અંત સુધી માફ જ રહે, જેનો હું ઉપયોગ કરી શકું, જેને વધારી શકું અને જેને સુધારી શકું, તે મારી મિલકત.

દરેક માણસની માલિકીની આવી વસ્તુ તો પોતાની જાત સિવાય બીજી કશી હોઇ જ શકે નહિ.

છતાં માણસ કલ્પિત મિલકતનો આવો અર્થ કરે છે (જે કરવું અશક્ય છે,— કલ્પિતને સાચું શી રીતે બનાવી શકાય ?) અને તેને લીધે દુનિયામાં બધા ભયંકર અનર્થ નીપજે છે. મોટા વિગ્રહો, ક્રાંતિઓ, અદાલતો, જેલો, વૈભવ, બિચાર, ખૂન અને છેવટે માણસનો વિનાશ એ બધું આમાંથી નીપજે છે.

ત્યારે દશ બાર માણસ, જરૂર પડવાને લીધે નહિ, પણ જાતે કામ કરવું જોઇએ એવી શરજના ભાનથી, હળ ખેડે, લાકડાં કાપે, જોડા સીવે તેથી શું થાય ? આ પ્રમાણે થાય : દશ બાર માણસ અથવા એક માણસ પણ વિચારમાં અને વ્યવહારમાં લોકોને સિદ્ધ કરી આપી શકે કે જે ભયંકર દુઃખ લોકો ભોગવી રહ્યા છે તે કાંઇ દૈવાધીન અથવા તો ઈશ્વરેચ્છાની વાત કે કોઇ ઐતિહાસિક જરૂરિયાતની વાત નથી, પરંતુ એક વહેમ છે. અને એ વહેમ પણ બળવાન અને ભયંકર નથી, પરંતુ નબળો અને મહત્ત્વ વિનાનો છે. તેમાંથી છૂટવા માટે અને કરોળિયાની જાળની માફક તેનો નાશ કરવા માટે, પૂતળાંની પૂજા કરવાની માન્યતા જેમ છોડી દઇએ તેમ આ માન્યતા છોડી દેવાની જ જરૂર છે.

જે માણસ એક આનંદદાયક શરીરધર્મ પાળવાની ખાતર કામ કરવાનું શરૂ કરે છે એટલે કે કામ કરવાનો કાયદો પાળવાની ખાતર જે મજૂરી કરે છે તે અંગત માલકી, જેમાં પાર વિતાનાં દુઃખ ભરેલાં છે, તેના વહેમમાંથી મુક્ત થઇ જાય છે. પછી પોતાની જાત સિવાયની, લોકોમાં મનાતી બીજી તમામ મિલકતને ટકાવવા માટે અસ્તિત્વ ધરાવતી દુનિયાની બધી સંસ્થાઓ તેને નકામી લાગશે; એટલું જ નહિ પણ ગભરાવી નાંખનારી જણાશે. અને સહુને સ્પષ્ટ જણાશે કે આ સંસ્થાઓ જીવનને માટે આવશ્યક નથી, પરંતુ તુકસાનકારક, કાલ્પનિક અને ખોટી છે.

જે માણસ મજૂરીને દુઃખ નહિ પણ આનંદ માને છે તેને પોતાના શરીર સિવાયની બીજી તમામ મિલકત એટલે કે બીજાની મજૂરીનો લાભ લેવાની શક્યતા અથવા હક નકામાં લાગશે, એટલું જ નહિ પણ ગભરાવી નાંખનારાં જણાશે.

જે મને માફ ખાવાનું બનાવી લેવાની ટેવ હોય અને શોખ હોય તો બીજો માણસ તે મારે માટે બનાવી આપે તેથી તે માફ રોજનું કામ મારી પાસેથી ખૂંચવી લે અને જેટલો સંતોષ હું જાતે રસોઈ કરું તેથી મને થતો હોય તેટલો બીજાના કામથી ન થાય. વળી આવા માણસને માટે આવી કલ્પિત મિલકતની પ્રાપ્તિ એ નકામી ચીજ છે. જે માણસ મજૂરીને જ જીવન માને છે તે તો પોતાનું જીવન તે વડે જ ભરી દે છે. અને તેને બીજાની મજૂરીની જરૂર

વીતાડવા માટે, જીંદગીના મોજશોખ અને શણગાર માટે મિલકતની જરૂર તેને ઓછી ને ઓછી પડે છે.

માણસ પોતાનું જીવન જો મજૂરીથી ભરી નાંખે તો તેને પછી મોટાં દીવાનખાનાંની જરૂર નથી પડતી, ફર્નિચરની જરૂર નથી પડતી, વિવિધ અને સુંદર પોશાકની જરૂર નથી પડતી. તેને કીમતી જોરાક ઓછા જોખએ છે, વાહનનો ઉપયોગ નથી રહેતો, તેમ મનનો કંટાળો દૂર કરવા યિનોદની જરૂર નથી પડતી.

આ બધા ઉપરાંત તો જો માણસ મજૂરીને જ જીવનનું કાર્ય અને જીવનનો આનંદ માને છે તે પોતાની મજૂરીનો ભાર હળવો કરવા બીજાની મજૂરીની મદદ ઇચ્છે જ નહિ.

જો માણસ જીવનને કામ જ માને છે, તે તો એવો જ ઉદ્દેશ રાખવાનો કે જેમ જેમ કામ કરવાની પોતાની આવડત અને શક્તિ વધતી જાય તથા જેમ જેમ સહનશક્તિ કેળવાતી જાય તેમ તેમ પોતાનું આખું જીવન કામથી વધુ ને વધુ ભરાતું જાય.

જો માણસ મજૂરીને એટલે કે કર્મને જ પોતાનો અધિકાર માને છે, તેને જ મનુષ્ય જીવનનું રહસ્ય સમજે છે, કળને વિષે નિરપૃહ રહે છે, મિલકત પ્રાપ્ત કરવામાં કે બીજાની મજૂરીનાં લાભ લેવામાં જો માનતો નથી, તેને તો મજૂરીનાં સાધનોનો પ્રશ્ન પણ બાધા કરતો નથી.

જોકે આવો માણસ હમેશાં સહુથી વધારે ઉત્પાદક સાધનો પસંદ કરે ખરો, છતાં ઓછામાં ઓછાં ઉત્પાદક ઓળખેથી કામ કરવાનો તેને પ્રસંગ આવે તોપણ તેને તો એટલો જ સંતોષ રહેશે.

તેને જો વસાળથી આદતું હજી મળશે તો તે વડે તે કામ કરશે; એવું હજી નહિ મળે તો ઘોડાના હજીથી તે ખેડશે; તેય નહિ મળે તો લાકડાનું હજી વાપરશે; અને તેય નહિ હોય તો કાદાળી લઇને ખોદશે. ગમે તે સ્થિતિમાં તે તો લોકોને ઉપયોગી એવા કામમાં જીવન ગાળવાનો પોતાનો ઉદ્દેશ પાર પાડશે જ. અને તેમાંથી એને સંપૂર્ણ સંતોષ મળશે. આવા માણસની બાહ્ય તથા આંતરિક સ્થિતિ, જે માણસ ધન સંપાદન કરવા પાછળ જીવન ગાળે છે તેના કરતાં તો સુખી જ રહેશે.

બાહ્ય દૃષ્ટિએ જોતાં આવો માણસ કદિ તંગીમાં રહેશે નહિ. કારણ તેની કામ કરવાની ઇચ્છા જોઈને, તેની મજૂરી વધારેમાં વધારે ઉત્પાદક થાય તેવો જ પ્રયત્ન લોકો કરશે અને તે વધારેમાં વધારે ઉત્પાદક થાય તે માટે તેના ગુજરાનની પણ બરોબર જોગવાઈ કરશે. જે માણસ ધન સંપાદન કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેની બાબતમાં સમાજ આવી જોગવાઈ કરવાની કાળજી રાખતો નથી. અને માણસની સ્થૂળ જરૂરિયાતો પૂરી પડે એ જ માણસને જોઈએ છે.

આંતરિક દૃષ્ટિએ જે માણસ ધન સંપાદન કરવા પ્રયત્ન કરે તેના કરતાં આવો માણસ હમેશાં સુખી થશે. કારણ ધન સંપાદન કરવા ઇચ્છનારને પોતે ધારે તેટલું હમેશાં મળતું નથી, ત્યારે મજૂરી કરનારને તો પોતાની શક્તિ પ્રમાણે મળી જ રહે છે. કહેવત છે કે નિર્બળ, ઘરડો અથવા માંદો માણસ હાથમાં પાવડો લઈને ઉભો રહેશે તો તેને પણ સંપૂર્ણ સંતોષ મળશે અને લોકોનો પ્રેમ અને સહાનુભૂતિ તે પ્રાપ્ત કરશે.

એટલે સીગારેટ ફૂંકવાને બદલે, પાનાં રમવાને બદલે અથવા આમતેમ મુસાફરી કરવાને બદલે અને જ્યાં જાય ત્યાં પોતાની સાથે દિવસના દશ કલાક તો પોતાનો કંટાળો — જે દરેક માનસિક કામ કરનારને મફત મળી શકે છે — તે લઈને ફરવાને બદલે, થોડા તરંગી અને વિચિત્ર ગણાતા માણસો હળ ખેડે, જોડા સીવે અથવા એવું બીજું કામ કરે તો ઉપર જણાવ્યું તેવું પરિણામ આવે.

આ પ્રમાણે થાય તો પરિણામ એ આવે કે આ તરંગી માણસો દુનિયાને વાસ્તવમાં એવું બતાવી શકે કે કલ્પિત મિલકત, જે પોતાના તથા બીજાના દુઃખનું કારણ થઈ પડે છે તે સુખને માટે જિનજરૂરી અને અગવડભરેલી વસ્તુ છે. તે કેવળ એક વહેમ છે. દરેક માણસની સાચી મિલકત તો તેના હાથ, પગ અને માથું જ છે અને તેનો વધારેમાં વધારે અને આનંદ સાથે ઉપયોગ કરવો હોય તો પોતાના શરીર સિવાયની બહારની કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર પોતાની માલિકી છે એ ખોટો ખ્યાલ દૂર કરવો જોઈએ. આવા માણસો એ બતાવી શકશે કે કલ્પિત મિલકતમાં માનવાનું માણસ છોડી દે એટલે પોતાની સાચી મિલકત — પોતાનું શરીર, પોતાની આવડત — તેનો ઉપયોગ કરવા માંડે, તો તે સોગણું કામ આપી શકે અને જેની કલ્પના પણ નથી આવી શકતી એટલો આનંદ આપી શકે. આવા માણસો એવા ઉપયોગી, બળવાન અને ભલા થાય કે જ્યાં તેમને ફૂંકવામાં આવે ત્યાં તેઓ પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહી શકે, જ્યાં જાય ત્યાં સહુના ભાઈ જેવા બની રહે, બધે જ લોકો તેમને ઓળખી જાય, તેમની માગણી કરે અને તેમને ચહાય.

આવા દશ બાર અથવા એક પણ તરંગી માણસને જોઈને, માલિકીના વહેમને લીધે લોકો જે બચાવે અંધમાં સપડાયા છે તેમાંથી, તથા જે દશમાં દુઃખથી પીડાતા તથા તેમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો દેખી નહિ શકવાથી ખૂંસો પાડતા પડ્યા છે તેમાંથી મુક્ત થવા માટે જે કરવાની જરૂર છે તે કરવાનું લોકોને સમજશે.

પરંતુ આખો સમુદાય પોતાના મતથી વિરુદ્ધ પડ્યો હોય ત્યાં એક માણસ શું કરી શકે ?

જે માણસ આવી દલીલનો ઉપયોગ કરે છે તેના અન્યાયીપણા કરતાં વિશેષ ભારે અન્યાયીપણાની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે.

ખલાસીઓ હોડીને સામે પ્રવાહે ખેંચે છે. એમાંથી કોઈ એવો મૂર્ખ ખલાસી મળી શકે ખરો જે એવું માને કે પોતે એકલો તો નદીના સામા પ્રવાહમાં હોડીને ખેંચી શકે એમ નથી, માટે બધાની સાથે પણ હોડી ખેંચવી નહિ ?

પશુઓને પણ સામાન્ય એવા ખાવાના તથા ઊંઘવાના કાર્ય ઉપરાંત, માણસને કાંઈક વિશેષ ફરજ રહેલી છે એવું જે સમજે છે તે તો પોતાને ખભે હોડી ખેંચવાનું દોરડું લઈને ચાલતા ખલાસીની માફક, પોતાની ફરજ શેમાં રહેલી છે તે સમજે જ છે. દોરડું ખેંચનાર ખલાસી એટલું સમજે છે કે પોતાને યથાશક્તિ દોરડું ખેંચવાનું છે અને અમુક દિશામાં ચાલવાનું છે. તેને ખીજી કોઈ બાબતનો વિચાર કરવાનો હોય તો દોરડું પોતાને ખલેથી ઉતાર્યા પછી જ તે કરશે. ખલાસીને વિષે અથવા એકલા મળીને કામ

કરનાર બીજા કોઇ પણ માણસને વિષે જે સાચું છે તે જ આખા માનવસમાજના કામને વિષે પણ સાચું છે. દરેક માણસ પોતાના એકલાથી નહિ થઈ શકે એમ કહીને દોરડું ફેંકી દે એ બરાબર નથી. મુખીના હુકમ પ્રમાણે સહુ એક જ દિશામાં અને પ્રવાહની સામે ખેંચે. બધાએ એક જ દિશામાં ખેંચવું જોઈએ તેવી બુદ્ધિ સહુને હોય છે. આપણી આસપાસના દરેક મનુષ્યના જીવનમાં, દરેક મનુષ્યના અંતરમાં તથા આજ સુધીમાં વ્યક્ત થયેલા તમામ જ્ઞાનમાં આ દિશા એટલી ચોક્કસ અને સ્પષ્ટ રીતે નક્કી થયેલી છે કે જે કામ કરવા જ ન ઇચ્છતો હોય તે જ કહી શકે કે હું એ દિશા જોઈ શકતો નથી.

ત્યારે આમાંથી શું થઈ શકે? એટલું બને કે એક અથવા બે માણસ ખેંચવા માંડે. તેમને જોઈને ત્રીજો માણસ તેમાં જોડાય. એમ કરતાં કરતાં બધા સારા માણસો તેમાં જોડાય, અને તે વસ્તુ એટલે સુધી આગળ વધે કે શું થાય છે અને શા હેતુથી થાય છે એ ન સમજી શકતા હોય એવા લોકો પણ તેમ કરવા પ્રેરાય.

ઈશ્વરી નિયમનું પાલન કરવાની ખાતર જે લોકો જ્ઞાન-પૂર્વક કામ કરે છે તેમની સાથે પ્રથમ તો અર્ધપિર્ધા અને કાચી શ્રદ્ધાથી એવું માનનારા જોડાય છે. પછી કેવળ આગેવાનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને આ વસ્તુમાં માનનારા સંખ્યાબંધ લોકો તેમાં જોડાય છે. છેવટે મોટો ભાગ પોતે જ એ વસ્તુમાં માનતો થઈ જાય છે અને સહુ પોતાની પાયમાલી થતી અટકાવે છે તથા સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. એ ત્યારે બને (અને થોડા વખતમાં એમ બનવાનું જ છે) કે બ્યારે

આપણા વર્ગના લોકો અને તેમની પાછળ મળૂંરી કરનારા વર્ગના મોટા ભાગ પોતે વાપરેલું જાજર આજે ખીજા લોકો પાસે સાફ કરાવવામાં શરમ નથી માનતા, તેને બદલે જાજર સાફ કરવામાં શરમ ન માનતા થઈ જાય; ખીજા લોકો હિંમત પગે ફરતા હોય તેમની આગળ છેક ઢીંચણ મુઘીના ખુટ પહેરીને ફરવામાં આજે લોકો શરમ નથી માનતા તેને બદલે પોતાને હાથે સીવેલા જોડા પહેરીને ખીજાને ઘેર જવામાં શરમ ન માનતા થઈ જાય; પોતાની ખાવાની રોટલી કેવી રીતે બનાવવી એ ન આવડવામાં આજે લોકો શરમ નથી માનતા, તેને બદલે ફેન્ય બાધા ન આવડે અથવા છેલ્લામાં છેલ્લા સમાચાર પોતે ન જાણતા હોય તેમાં શરમ ન માનતા થઈ જાય; પોતાની આજસના દષ્ટાંતરપ સાફ કપડાં પહેરવામાં આજે લોકો શરમ નથી માનતા, તેને બદલે ધસીવાળાં અને સ્વચ્છ કપડાં ન પહેરેલાં હોય તેથી શરમ ન માનતા થઈ જાય; હાથે આંટણ ન હોય તેમાં આજે લોકો શરમ નથી માનતા, તેને બદલે હાથ ખરડેલા હોવામાં શરમ ન માનતા થઈ જાય.

લોકમત ખૂબ કેળવાય અને તે જ આવી માગણી કરે ત્યારે આ બધું બને. અને લોકમત તો માગણી ત્યારે જ કરે જ્યારે લોકોના મનમાંથી સત્યને છુપાવી રાખનારા ભ્રમેનો નાશ થઈ જાય. આ બાબતમાં મારી સાંભરણમાં જ ભારે ફેરફારો થઈ ગયા છે. આ ફેરફારો થયા છે તેનું કારણ એટલું જ છે કે લોકમતમાં ફેરફાર થયો છે. કોઈ શ્રીમંત માણસ ચાર ઘોડાની બગી વિના અને પાછળ બે ચોપદારો રાખ્યા વિના નીકળે તથા પોતાને નવરાવવા અને કપડાં

પહેરાવવા ખાસ માણસ ન રાખે અથવા પોતાનાં વાસણ પકડી રાખવા માણસ ન રાખે તો શરમભરેલું ગણાતું. આજે કપડાં જતે જ ન પહેરી લે તથા ગાડીની પાછળ ચોપદારો રાખે એ શરમભરેલું ગણાય છે. આ બધા ફેરફાર લોકમતથી થએલા છે.

લોકમતમાં જે ફેરફાર થાય છે તે આપણે ચોખ્ખા જોઈ નથી શકતા ? પચીસ વરસ ઉપર ગુલામને સીધો મારી નાંખવામાં આવે તેનો પણ બચાવ કરવાનું પાપ આપણે કરતા. એ પાપે જ શું સ્તુત્ય ગણવું અને શું નિંદ્ય ગણવું એ બાબતના લોકમતમાં ફેરફાર કરાવ્યો. અને જીવનમાં પણ ફેરફાર થયો. તે જ પ્રમાણે પૈસો માણસ ઉપર જે સત્તા ધરાવે છે તેનો બચાવ કરવા રૂપી પાપનો પણ નાશ થવો જોઈએ. પછી શું સ્તુત્ય ગણવું અને શું નિંદ્ય ગણવું એ બાબતમાં લોકમત બદલાશે અને જીવનમાં પણ તે પ્રમાણે ફેરફાર થશે.

ધનસત્તાનો બચાવ કરવા રૂપી પાપનો નાશ તથા તે સંબંધમાં લોકમતમાં ફેરફાર બહુ ત્વરાથી થઈ રહ્યો છે. હવે આ પાપ ઉઘાડું પડ્યું છે અને સત્યને ભાગ્યે જ ઢાંકી શકે છે. લોકમતમાં ફેરફાર થવો જ જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ થવો માંડ્યો છે. જોકે હજી તે વિષે અજાણ બહુ છે અને તેને કંઈ નામ મળ્યું નથી. આપણે જરા બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરીએ તો એ જાણી શકાય એમ છે. આજકાલનો સહેજ પણ ભણેલો માણસ, દુનિયા વિષે પોતે જે ખ્યાલો ધરાવે છે તેમાંથી શું પરિણામ નીપજે તેનો વિચાર કરે, તો તેને તરત ખાતરી થશે કે શું સાચું અને શું ખોટું, શું સ્તુત્ય

અને શું નિંદા એ સંબંધી જે માપથી જડતાને લીધે પોતાનો જીવનક્રમ તે નક્કી કરે છે તે વિશ્વક્રમથી એકદમ વિરોધી છે. આપણા જમાનાનો કોઈ માણસ જડતાને લીધે અમુક જે હોય ચાલતી પોતાની રહેણીકરણીનો ત્યાગ કરીને, એક બાળુથી તેને નિહાળે, અને સમસ્ત વિશ્વક્રમની કસોટીએ તેની કિંમત આંકે, તો વિશ્વક્રમની જે કલ્પના તેણે બાંધી છે અને જે અનુસાર પોતાનું આખું જીવન તેણે ઘડ્યું છે તેના વિચારથી તે ભયભીત થઈ જશે.

શ્રીમંત વર્ગના કોઈ પણ જાતના વિચારો ધરાવતા એક યુવાનનો આપણે દાખલો લઈએ. (યુવાનોમાં જીવનને ઉત્સાહ વધારે હોય છે અને આત્મ-ભાન ઝાંખું હોય છે). દરેક સારો યુવાન, વૃદ્ધને, બાળકને કે સ્ત્રીને મદદ ન કરવી એ શરમભરેલું ગણશે. કોઈ સામુદાયિક કામ હોય તેમાં બીજા માણસની જાંદગી અથવા તન્દુરસ્તી જોખમમાં નાંખવાનું અને પોતે તેમાંથી છટકી જવાનું તે શરમભરેલું ગણશે. તોફાનને વખતે વૃદ્ધ યા તો જુવાન સ્ત્રીઓને તાંબુના છેડા પકડીને ઉભા રહેવાનું કહીને અંદર બેઠા બેઠા મોજ ઉઠાવવાનું હરકોઈ માણસ શરમભરેલું અને રાક્ષસી ગણશે. નળજા માણસ પાસે પોતાનું કામ કરાવવું એને દરેક માણસ શરમભરેલું ગણે છે. ભયને પ્રસંગે, દાખલા તરીકે વહાણમાં આગ લાગી હોય તેવે સમયે, મજબૂત માણસ નળજાને ધકેલી પાડે અને તેમને ભયમાં રાખી પોતે જાંદગી અચાવનારી હોડીમાં પહેલો ચઢી જાય અથવા એવું કંઈ કરે, તે તો તેથીયે વધારે શરમભરેલું ગણાશે. આ બધું શરમભરેલું ગણાય છે અને ખાસ પ્રસંગ આવ્યે એવું શરમભરેલું કામ

કાંઈ કરતું નથી. પરંતુ રોજના જીવનમાં આવાં કામો અથવા આથીયે વધારે ખરાબ કામો આપણાં પાપથી ઢંકાયલાં રહે છે અને તે આપણે કર્યાં કરીએ છીએ.

માણસે થોભીને કાંઈક શાંતિથી આવી બાબતોનો વિચાર કરવો ઘટે છે. આપણે કેટલાં પાપ કરીએ છીએ તે વિચારથી આપણને કમકમાં આવશે.

કાંઈ જીવાન માણસ દરરોજ નવું ખમીસ બદલે છે. આ ખમીસને નહીં ઉપર કોણુ ધુએ છે ? એક સ્ત્રી ધુએ છે. ગમે તેવી દશામાં તે બિચારી હોય, પેલા જીવાનની મા કે દાદી થવા જેટલી ઉમ્મરની હોય અને ઘણીવાર તો તે માંદી પણ હોય. આ જીવાન માણસે પોતાને કેવો કહેવો ? ખમીસ તો જોઈએ તેવું ચોખ્ખું હોય છે, કેવળ પોતાના તરંગની ખાતર એને તે બદલે છે અને પોતાની મા થવા જેવી મોટી ઉમ્મરની સ્ત્રીને તે ઘોવા આપે છે.

એક જીવાન માણસ શોખની ખાતર ઘોડા રાખે છે. પોતાનો બાપ અથવા દાદો થવાને લાયક હોય એવા માણસ પાસે જીંદગીને જોખમે તે ઘોડાઓને પલોટાવે છે. પછી જ્યારે કાંઈ ભય જેવું ન રહે ત્યારે પેલા ભાઈ ઘોડા ઉપર સવારી કરે છે. જે જીવાન માણસ જોખમનું કામ બીજા પાસે કરાવે અને પછી બીજાએ જોખમ ખેડીને કરેલી મજૂરીનો મોજથી ઉપભોગ કરે તેને વિષે શું કહેવું ?

પરંતુ શ્રીમંતુ લોકોનું તો આખું જીવન આવાં કેટલાંય કૃત્યોથી ભરેલું હોય છે. ઘરડાં, બાળકો તથા સ્ત્રીઓની અસહ્ય મજૂરી, બીજાઓએ પોતાની જીંદગીને જોખમે કરેલાં કામો, — અને તે આપણે બીજાં કાંઈ કામ કરી શકીએ એટલા

માટે નહિ, પણ વિલાસ ભોગવી શકીએ તેટલા માટે — એ બધાથી આપણું આખું જીવન ભરેલું છે. આપણે માટે માછલાં પકડવા માછી ડૂબી મરે છે. ઘોળણોને શરદી થાય છે અને તેઓ મરી જાય છે. લુહારો કામ કરીકરીને આંધળા થાય છે. મિલમાં કામ કરીકરીને માથુસો માંદા પડી જાય છે અને સંચાથી તવાઈ જાય છે. લાકડાં કાપનારા કેટલીકવાર ઝાડ નીચે છૂંદાઈ જાય છે. છાપડં છાનારા છાપરેથી પડીને મરી જાય છે. દરજણોને ક્ષયરોગ લાગી પડે છે. બધી જ મળૂરીમાં તંદુરસ્તીને નુકસાન અને જીંદગીને જોખમ હોય છે જ. આ વસ્તુને છુપાવવી અથવા ન જોવી એ અશક્ય છે. આ સ્થિતિમાંથી છુટવાનો એક જ ઉપાય છે. વિશ્વક્રમની આપણી પોતાની જ કલ્પના અનુસાર જે માણસ જીંદગી માટેની મળૂરી અને જોખમ ખીજીને શિર ઓઢાડે છે, તેને આપણે નામદં અને પતિત માનીએ છીએ. એવા નામદં અને પતિત આપણે ન બનવું હોય તો જીંદગીને માટે અતિશય આવશ્યક હોય તેટલું જ ખીજ પાસેથી લેવું અને જીંદગીને જોખમે, જીંદગીનો નાશ થઈ જાય ત્યાં સુધી પોતે ખરી મળૂરી કરવી.

એવો સમય તુરત આવશે, અથવા આવી લાગ્યો છે, જ્યારે નોકરોનું પીરસેલું, અનેક વાનીઓવાળું ભોજન ખાવું એ નીચું અને શરમભરેલું ગણાશે; એટલું જ નહિ પણ પોતે જાતે જ રાંધેલું ન હોય તે ખાવું પણ શરમભરેલું ગણાશે; જ્યારે ગાડી ઝડપથી દોડાવવી અથવા પગ હોય ત્યાં સુધી ભાડાની ગાડીમાં બેસવું એ શરમભરેલું ગણાશે; રંગ સિવાયના દિવસે એવાં સારાં કપડાં, હાથનાં મોઝાં તથા યુટ

પહેરીને ફરવું જેને લીધે કામ ન કરી શકાય એ શરમભરેલું ગણાશે; જ્યારે લોકોને રોટલી ને દૂધ નથી મળી શકતાં ત્યારે કૂતરાંને રોટલી ને દૂધ આપવાં એ શરમભરેલું ગણાશે; જ્યારે અમુક લોકોને દીવા અને બળતણ ન મળતું હોય ત્યારે બીજા લોકોએ કામ ન કરવાનું હોય ત્યારે પણ દીવા અને મીણબત્તીઓ બાળવી, તથા રાંધવા સિવાયના કામ માટે ચૂલો બાળ્યાં કરવો એ શરમભરેલું ગણાશે. આપણે આ વિચાર ઉપર બહુ ઝપાટાથી આવતા જઈએ છીએ. આ નવા જીવનને કિનારે આપણે ઉભા છીએ અને એ જીવનની સ્થાપના કરવી એ લોકમત કેળવાવા ઉપર આધાર રાખે છે. આવા પ્રકારના જીવનને પસંદ કરનારો લોકમત સ્થપાતો જાય છે.

લોકમત સ્ત્રીઓ બાંધે છે. ખાસ કરીને આપણા જમાનામાં અબળાઓનું બળ વધારે છે.

ખાખાખલમાં કહ્યું છે કે: પુરુષનો ધર્મ શારીરિક શ્રમ કરવાનો છે, અને સ્ત્રીનો ધર્મ જનનકાર્ય કરવાનો છે. જોકે આપણા વિજ્ઞાનને લીધે એ ધર્મોને આપણે વિસારી દીધા છે છતાં પુરુષ અને સ્ત્રી બન્નેના આ ધર્મો તો બદલાયા વિના રહ્યા છે જ; જેવી રીતે પિત્તાશય તેની પોતાની જગાએ જ રહે છે, ત્યાંથી જરા પણ આધુપાધુ કરવામાં આવે તો મોતની જ સજા થાય, તેવી રીતે.

આમાં ફેર માત્ર એટલો હોય છે કે પુરુષ જો પોતાનો ધર્મ ત્યજે તો તેને નજીકના ભવિષ્યમાં જ મોતની સજા થાય છે, ત્યારે સ્ત્રી જો પોતાનો ધર્મ ત્યજે તો સગા કાંઈક મોડી થાય છે. બધા પુરુષો સાથેલાગા પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરે તો દુનિયાનો એકદમ વિનાશ થઈ જાય. બધી સ્ત્રીઓ સાથે લાગી પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરે તો આવતી પેઢીનો વિનાશ થઈ જાય. થોડા પુરુષો અને થોડી સ્ત્રીઓ પોતપોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરે તો આખી માનવજાતનો

વિનાશ ન થાય, પણ જે લોકો પોતાના સ્વાભાવિક ધર્મનો ત્યાગ કરે તેમનો જ નાશ થાય.

જે વર્ગના લોકો ખીજા ઉપર બળાત્કાર કરી શકે એમ હતું તે વર્ગના પુરુષોએ તો પોતાના ધર્મનો ત્યાગ ક્યારનો કરી દીધો હતો. પછી એનો ચેપ બધે પ્રસરી. તે વધતો વધતો આપણા જમાનામાં તો ગાંડપણની હદ સુધી પહોંચી ગયો. આ ધર્મના ત્યાગમાંથી નામદાર શાહજહા બોખિન જેવા એવી કલ્પના રચે છે અને આખો સુધરેલો સમાજ એ કલ્પનાને અપનાવે છે કે યંત્રો બધું કામ કરશે અને માણસો તો સ્નાયુનાં પોટલાંનો ઉપભોગ કર્યાં કરશે.

સ્ત્રીઓએ પોતાના ધર્મનો ત્યાગ બહુ ઓછો કર્યો હતો. વેશ્યાવૃત્તિ તથા ગર્ભાશયનો નાશ કરવાના ગુન્હાનું સ્વરૂપ કોઈ કોઈ વાર તેણે લીધેલું અરૂં. પરંતુ શ્રીમંત વર્ગના પુરુષો જોકે પોતાના ધર્મનું પાલન નથી કરતા, છતાં સ્ત્રીઓ તો તેમના ધર્મને વળગી જ રહેલી છે. તેથી સ્ત્રીઓ આજે વિશેષ બળવાન છે. જે પુરુષોએ પોતાનો ધર્મ ત્યજ્યો છે અને ધર્મ ત્યજવાથી જેમની બુદ્ધિનો વિનાશ થયો છે એવા પુરુષો ઉપર તેઓ સત્તા ચલાવે છે, સત્તા ચલાવવી જોઈએ જ.

સામાન્ય રીતે એવું કહેવામાં આવે છે કે સુધારાનાં બધાં સાધનોનો ઉપયોગ કરવાથી સ્ત્રી (પેરીસની સ્ત્રી, સાધારણ રીતે બાળક વિનાની) એટલી બધી મોહક બની ગઈ છે કે પુરુષો તેના સૌન્દર્યમાં લુબ્ધ થઈ ગયા છે. આ કેવળ અસત્ય છે, હકીકતથી ઉલટું છે. બાળક વિનાની સ્ત્રીમાં પુરુષ લુબ્ધ થયો જ નથી. પુરુષે પોતાનો ધર્મ ન પાળવા

છતાં જે માતાએ પોતાનો ધર્મ પાળેલો છે તેણે પુરુષને વશ કર્યો છે.

પરંતુ જે સ્ત્રી કૃત્રિમ રીતે વન્ધ્ય થાય છે, અને જે પોતાના નિતમ્બ તથા સ્તન વડે પુરુષોને મોહ પમાડે છે તે સ્ત્રી કાંઈ પુરુષ ઉપર સત્તા ચલાવતી નથી. એ સ્ત્રી તો પુરુષની સાથે ભ્રષ્ટ થાય છે, વ્યભિચારી પુરુષની પાયરીએ તે ઉતરે છે અને પુરુષની માફક જ પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરીને પોતાનું જીવન ધૂળ મેળવે છે.

આ ભૂલમાંથી, જેને સ્ત્રીઓના હક કહેવામાં આવે છે તે અદ્ભુત મૂર્ખાઈ નીપજવા પામી છે.

સ્ત્રીઓના હકની દલીલ સૂત્રરૂપે મૂક્યાએ તો આટલામાં સમાધિ જાય છે. સ્ત્રી કહે છે: 'હે પુરુષો, શ્રમ કરવાનો તમારો ધર્મ તમે ત્યજી દીધો છે અને તમે એમ ધમ્મો છો કે બધા કામની ધૂંસરી અમે જ ઉઠાવીએ. જો એમ જ હોય તો તમે બેન્ડોમાં, દેવળોમાં, વિદ્યાપીઠોમાં, પુસ્તકાલયોમાં અને એવી સંસ્થાઓમાં કામ કરવાનો ઢાંગ કરો છો તેવો ઢાંગ કરતાં અમને પણ આવડે છે. શ્રમવિભાગના સિદ્ધાંતનો આશ્રય લઈને બીજાઓની મનુષરીનો ઉપયોગ કરતાં તથા અમારા તરંગ પ્રમાણે મોજ કરતાં અમને પણ આવડે છે.'

આમ સ્ત્રીઓ કહે છે અને કામ કરવાનો ઢાંગ કરતાં પુરુષો કરતાં સાફ નહિ તો પુરુષોના જેટલું તો તેમને આવડે જ છે એવું તેઓ બતાવે છે.

જે સમાજમાં પુરુષોએ શ્રમ કરવાનો ધર્મ ત્યજી દીધો છે તે સમાજમાં જ બહુ ચર્ચાતો સ્ત્રીઓનો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે.

આપણે ફક્ત શ્રમ કરવા માંડીએ તો આ પ્રશ્ન રહે જ નહિ.

સ્ત્રીની પાસે તેનું પોતાનું નિર્વિવાહ અને અનિવાર્ય કામ પડેલું છે. શ્રીમંત વર્ગના પુરુષોની માફક ખોટું, વધારાનું કામ માગવાની તેમને કુરસદ જ નથી. સાચા મજૂરની કોઈ સ્ત્રી ખેતર ઉપરની અથવા ખાણમાંની પુરુષની મજૂરીમાં સરખો ભાગ માગતી નથી. શ્રીમંત વર્ગના પુરુષો જે કલ્પિત શ્રમ કરે છે તેમાં જ તેઓ પોતાનો હિસ્સો માગે છે.

આપણા વર્ગની સ્ત્રીઓ પુરુષો કરતાં બળવાન રહી છે, આજે પણ બળવાન છે. તેનું કારણ તેની મોહકતા અથવા પુરુષોની માફક કામ કરવાનો ઢોંગ કરવાની તેમની ચાલાકી એ નથી, તેનું કારણ તો એ છે કે તેણે પોતાનો ધર્મ ત્યજ્યો નથી. તે તો પોતાની જાંઘળીને જોખમે, પોતાનું શરીર ધોવાઈ જવા દધને સાચો શ્રમ ઉઠાવે છે, કષ્ટ વેઠે છે. કોઈ પણ પ્રકારના શ્રમમાંથી શ્રીમંત વર્ગના પુરુષો છટકી જાય છે.

પરંતુ મારી સાંભરણમાં જ સ્ત્રીઓએ પણ પોતાનો ધર્મ છોડી દેવાનું શરૂ કર્યું છે. એટલે એમની પડતી શરૂ થઈ છે. મારી સાંભરણમાં જ એ વસ્તુ વધતી જાય છે.

ધર્મબ્રષ્ટ થઈને સ્ત્રી એવું માનવા લાગી છે કે તેનું બળ તેના શરીરસૌન્દર્યની મોહકતામાં અથવા માનસિક શ્રમ કરવાનો ઢોંગ કરવાની ચાલાકીમાં રહેલું છે.

આ બંને બાબતમાં છોકરાં વિદ્યરૂપ નીવડે છે. એટલે મારી સાંભરણમાં જ વિજ્ઞાનની મદદ વડે (કોઈ પણ ધૃણાપાત્ર કાર્ય કરવા વિજ્ઞાન તો તૈયાર જ છે) શ્રીમંત વર્ગમાં

ગભીરશયનો નાશ કરવાના હઝનબંધ ઉપાયો પ્રચારમાં આવ્યા છે અને પ્રજોત્પત્તિ અટકાવવાનાં સાધનો એ તો રોજના શરીરસંસ્કારનો એક ભાગ થઈ પડ્યાં છે. એટલે શ્રીમંત વર્ગની માતાઓ પોતાના હાથમાં આજ સુધી જે સત્તા હતી તે ખોવા બેઠી છે અને રસ્તા ઉપર રખડતી સ્ત્રીઓની હારમાં આવવા માંડી છે.

આ અનિષ્ટ બહુ જ પ્રચાર પામ્યું છે અને દહાડે દિવસે વધતું જાય છે. જોતજોતામાં શ્રીમંત વર્ગની બધી સ્ત્રીઓમાં તે દાખલ થઈ જશે એમ લાગે છે. પછી પુરુષોના જેવી જ તેમની દશા પણ થશે અને જીવનનો સાચો અર્થ તેઓ ભૂલી જશે. પછી તેમને માટે કશો તરણોપાય રહેશે નહીં. પણ હજી એ સમય આવવાને વાર છે.

હજી સ્ત્રીઓ વિશેષ સંખ્યામાં પોતાના પુરુષો કરતાં ધર્મનું પાલન કરે છે. હજી અક્લવાળી સ્ત્રીઓ ઘણી છે. એટલે આપણા સમાજની સ્ત્રીઓના હાથમાં ઉદ્ધારની આશા છે.

આ સ્ત્રીઓ પોતાનું મહત્ત્વ અને પોતાનું બળ કેટલું છે એ સમજે અને તેનો ઉપયોગ પોતાના પતિઓને, ભાઈઓને અને બાળકોને બચાવવામાં કરે તો કલ્યાણ થઈ જાય.

શ્રીમંત વર્ગની સ્ત્રીઓ અને માતાઓ ! આપણા વર્ગના લોકો જે દુઃખો સહન કરી રહ્યા છે તેમાંથી તેમને ઉગારી લેવાનું તમારા હાથમાં છે. જે સ્ત્રીઓ પોતાની કમર પાતળી દેખાડવામાં, ચણિયામાં દુઆ ભરીને નિતમ્બ ઉઠાવવામાં તથા વાળ સરખાને સરખા રાખવામાં જ રોકાયેલી

રહે છે, પુરુષોને શી રીતે મોહ પમાડવો તેનું જ ચિંતન
 કર્યા કરે છે તથા કોઇવાર અનિચ્છાએ, અજાણતાં છોકરું
 થઇ જાય તો દુઃખી થઇ જાય છે અને ધાવને તે સોંપી
 દે છે, અથવા જે સ્ત્રીઓ સર્વ પ્રકારની સમાજોમાં જાય છે
 અને કળા તથા વિજ્ઞાનની મોટી મોટી વાતો કરે છે તથા
 સાંગણીઓની જડતા જેને તેઓ વિકાસ કહે છે તેમાં
 વિદ્વન્રૂપ થતાં છોકરાં જણવાના કાર્યમાંથી મુક્ત રહેવાનો
 પ્રયત્ન કરે છે, તે સ્ત્રીઓના હાથમાં એ સત્તા નથી. હે
 સ્ત્રીઓ અને માતાઓ ! તમારામાંથી જેઓ જ્ઞાનપૂર્વક ઇશ્વરના
 કાયદાનું પાલન કરે છે તેઓ જ આપણા આ મનુષ્યપણું
 ખોઇ બેઠેલા, કમનસીબ અને રાક્ષસી સમાજમાં, ધર્મ
 અનુસાર જીવનનો સાચો અર્થ શો છે તે જાણે છે. તમે
 એકલાં જ તમારા દૃષ્ટાંતથી પુરુષોને બતાવી શકશો કે
 ઇશ્વરની મરજીને આધીન થવામાં જ જીવનનું ખરું સુખ
 રહેલું છે. ઇશ્વરના કાયદા પ્રમાણે વર્તવાથી જે આનંદ, સુખ
 અને શાંતિ મળે છે તે તમે જ એકલાં જાણો છો. પતિને
 સહાવાનો આનંદ તમે જ એકલાં જાણો છો. એ આનંદને
 અંત નથી હોતો કે એ આનંદ સમાપ્ત નથી થઇ જતો.
 પરંતુ બાળક પ્રત્યેના પ્રેમના નવા આનંદમાં તેની પરિણતિ
 થાય છે. તમારામાંથી જે સરળ અને સ્વચ્છ રહે છે તથા
 ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન વર્તે છે તે જ એકલી જાણે છે કે
 આપણા સમાજના પુરુષો લશ્કરી પોશાક પહેરીને તથા દીવાથી
 ઝગઝગતા ઓરડામાં બેસીને કામ કરવાનો ઢોંગ કરે છે તે
 સાચું કામ નથી હોતું. ઇશ્વરે ઇચ્છેલું સાચું કામ તો બીજું
 જ છે. એ કામનો સાચો બદલો કેવો મળે છે તથા એક

કામમાં કેવો સાચો આનંદ રહેલો છે તે પણ તમે જ જાણો છો. પતિપ્રેમનો આનંદ ભોગવ્યા પછી, નવ માસ સુધી જેને લીધે તમે માંદાં રહો છો તે ગર્ભવતી દશામાં, જે ક્ષોભ, જે ભય અને જે આશાથી તમે રાહ જુઓ છો તથા જેને લીધે તમે એક મોટી ઘાત વહોરી લો છો અને અસહ્ય વેદના અનુભવો છો, તેનો આનંદ તમે જ જાણો છો. તમે અસહ્ય વેદના આનંદપૂર્વક ભોગવો છો. તેને અંતે જે પરમ સુખનો અનુભવ થાય છે તેની મજા તમે જ જાણો છો.

આટલી બધી વેદના ભોગવ્યા પછી, કરો આરામ લીધા વિના, એકદમ ખીન્ને શ્રમ, ખીજી પીડા,—છોકરાંને ઉછેરવાની— તમે ઉઠાવી લો છો. તે વખતે માણસજાતની મોટામાં મોટી જરૂરિયાત જે ઊંધ તે, તમારી ફરજ ખાતર, તમારા પ્રેમ ખાતર તમે જતી કરો છો. કહેવત તો એવી છે કે ઊંધ તો મા અને બાપ કરતાં પણ વહાલી. છતાં તમે મહિનાઓ અને કોઇ કોઈવાર તો વરસો સુધી આખી રાત પૂરું ઊંધતાં નથી. કેટલીકવાર તો બાળક માંદું હોય ત્યારે તમારું હૃદય ચીરાઈ જાય છે અને આખી રાત ઉઘાડી આંખે પસાર તમે કરો છો. કડકડતી ઠંડીમાં પણ ઉઠો છો અને બાળકને હીંચોળો છો.

આ બધું કોઈ ન જાણે તેમ ધરને ખૂણે તમે કરો છો. કોઈ તરફથી પ્રશંસાના કે આશ્વાસનના શબ્દોની કે ખીજી કશા બદલાની તમે આશા રાખતાં નથી. આ બધું તમે નોકર કે મજૂર તરીકે નથી કરતાં, પણ ખર્ચ કરવા જેવું કામ એ જ છે એમ માનીને કેવળ પ્રેમના ઉદ્ધાસથી, અંતરની પ્રેરણાથી કરો છો. આવું કામ કરનારાં તમે, પરાપકારાર્થે કામ કરવાનો

ખોટા ઢોંગ કયો તથા ઇશ્વરની ઇચ્છાને અનુસરવાની ખાતર કરેલું સાચું કામ કયું તેનો ભેદ સહેજે પારખી શકો છો.

સાચી માતા તરીકે તમે જાણો છો કે તમારી મહેનત કોઈ જુએ નહિ, કોઈ તે માટે તમારી પ્રશંસા કરે નહિ. ઉલટું સહુ એમ કહે કે એટલું કામ કયું તેમાં શી નવાઈ કરી, તોપણ તમને કંઈ લાગવું ન જોઈએ. એવું પણ બને કે જેને માટે તમે આટલો શ્રમ ઉઠાવ્યો હોય તે તમારો પાઠ માનવાને બદલે તમને જ પળવે, દુઃખ દે, તમારી સામું ખોલે. તોપણ ફરી વળી બીજા બાળકને તમે પહેલાંની મારફત જ ઉછેરો છો. એનાં એ દુઃખો તમે ફરી ઉઠાવો છો, કોઈના જોયાજાણ્યા વિના ફરી તમે એની એ તીવ્ર વેદના સહન કરો છો અને તેના બદલાની પણ આશા રાખ્યા વિના એનો એ સંતોષ તમે માની લો છો.

જે સ્ત્રી આવી હોય તેની સત્તા પુરુષ ઉપર ચાલે છે અને તેના ઉપર સમાજના ઉદ્ધારનો આધાર છે. પરંતુ આવી સ્ત્રીઓની સંખ્યા પ્રતિદિન ઘટતી જાય છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ પુરુષોને મોહ પમાડવા પાછળ મશગુલ રહે છે અને છેવટે રસ્તા ઉપર ભટકતી થઈ જાય છે. બીજી સ્ત્રીઓ પુરુષોની સાથે તેમનાં ખોટાં, નજીવાં કાર્યોમાં હરિફાઈ કરવામાં પ્રવૃત્ત રહે છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ વળી, જોકે પોતાનો ધર્મ બહારથી સાવ તજી નથી દેતી, છતાં અંતરથી તો તેનો ત્યાગ જ કરે છે. માતા તરીકે કરવાનાં બધાં કામ તેઓ કરે છે, પરંતુ તે અકસ્માત આવી પડેલાં હોવાથી, બડબડાટ સાથે અને છોકરાં વિનાની છડી સ્ત્રીઓની ઠપ્પા સાથે કરે છે. આવી સ્ત્રીઓ પણ પોતાના કામના ખરા બદલાથી વંચિત થાય છે. ઇશ્વરની ઇચ્છા

પ્રરિપૂર્ણ કર્યાનું આંતરિક જ્ઞાન તેમને નથી હોતું. તેથી સંતોષ પામવાને બદલે, જેમાં તેમનું ખરું સુખ રહેલું છે તે ધટનાથી જ તેઓ દુઃખી થાય છે.

આપણે આપણા ખોટા જીવનમાં ગળા સુધી ડૂબેલા છીએ. આપણા વર્ગના પુરુષોએ, એકેએક પુરુષે જીવનનું ખરું રહસ્ય ગુમાવ્યું છે. એટલે હવે આપણામાં કશા ભેદ જેવું રહ્યું નથી. જીવનનો તમામ બોળે, જીવનનાં બધાં જોખમ ખીજતે માથે ઝોઢાડીને આપણને આપણા સાચા નામથી આપણે ઓળખાવતા નથી. જે લોકો પોતાની ખાતર ખીજતે મારી નાંખે તેમને પતિત અને નામદર્ સિવાય ખીજું શું નામ આપી શકાય ?

પરંતુ સ્ત્રીઓમાં હજી વર્ગીકરણ માટે ઘણો અવકાશ છે, સ્ત્રીઓમાં હજી માણસાઇ રહેલી છે. મનુષ્યજાતિનાં જાંઘામાં જાંઘાં લક્ષણો ધરાવનારી સ્ત્રીઓ પણ છે અને ડાકણી જેવી સ્ત્રીઓ પણ છે. ભવિષ્યની પેઢી આ ભેદ પાડવાની જ છે એટલે આપણે તે પાડ્યા સિવાય છુટકો નથી.

કોઇ પણ સ્ત્રી, ગમે તેટલા સુંદર વેશમાં સજ્જ થએલી હોય, ગમે તેટલી સુધરેલી મનાતી હોય અને પોતાને ગમે તેવી કહેવડાવતી હોય, પણ જો તે વિષયસંભોગનો ત્યાગ કર્યા વિના જનનકાર્ય અટકાવે, તો તે ડાકણ જ છે.

ખીજી સ્ત્રી ગમે તેટલી પતિત હોય, પણ જો બાળકને જન્મ આપવાનું કાર્ય તે જ્ઞાનપૂર્વક કરે તો તે જીવનનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ, ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કાર્ય કરે છે. કારણ તે ઈશ્વરી નિયમનું પાલન કરે છે અને તેનાથી ચઢિયાતી ખીજી સ્ત્રી ન ગણાય.

જો તમે સાચી સ્ત્રી હો તો બે બાળક થયા પછી કે વીસ બાળક થયા પછી, બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લીધા વિના, તમારું જનનકાર્ય રોકવાનો વિચાર કરી શકો નહિ. પચાસ વરસનો મજૂર પણ જ્યાં સુધી આહાર અને નિદ્રા લે છે અને તેના સ્નાયુઓ કામ કરી શકે છે ત્યાં સુધી એમ ન કહી શકે કે બસ હવે મજૂરી કરવાનું હું બંધ કરું. જો તમે સાચી સ્ત્રી હોશો તો બાળકની સંભાળ લેવાનું અને તેને ઉછેરવાનું કામ બીજી સ્ત્રીને કદિ નહિ સોંપો;—જેમ કોઈ મજૂર પોતે આરંભેલું તથા લગભગ પૂરું થવા આવેલું કાર્ય બીજાની ઉપર છોડી દેતો નથી તેમ. કારણ આ કામને માટે તમારું આયુષ્ય જીવન છે અને જેમ તમે વધારે કામ કરશો તેમ તમારું જીવન વધારે સમૃદ્ધ અને વધારે સુખી થશે.

જો તમે સાચી સ્ત્રી હોશો — અને મનુષ્યજાતિને સહભાગ્યે આવી સાચી સ્ત્રીઓ હજી ઘણી છે — તો ઇશ્વરી નિયમનું પાલન કરવાનો જે કાયદો તમે તમારા જીવનને લાગુ પાડો છો તે જ કાયદો તમારા પતિના, તમારાં બાળકોના અને તમારાં સગાંવહાલાંના જીવનને લાગુ પાડશો.

જો તમે સાચી સ્ત્રી હોશો અને તમારા પોતાના દાખલા ઉપરથી તમને પ્રતીતિ થઈ હશે કે આત્મભોગે આપીને, બીજા ન દેખે તથા જોતો બદલો ન મળવાનો હોય તેવી રીતે જીંદગીને જોખમમાં નાંખીને તથા શરીર ધોવાંધ ભર્યું એટલી હદ સુધી દુઃખ સહન કરીને, બીજાની ખાતર કરેલો શ્રમ એ જ મનુષ્યનો સાચો ધર્મ છે અને તેથી જ મનુષ્યને સંતોષ અને બળ મળી શકે, તો બીજા પાસે તે પ્રમાણે કરાવવા તમે પ્રયત્ન કરશો, તમારા પતિને એવો

શ્રમ કરવાને ઉત્તેજશો, માણસની કિંમત તેના એવા શ્રમ ઉપરથી જ આંકશો, અને એવો શ્રમ કરવાને તમારાં બાળકોને તૈયાર કરશો.

જે માતાઓ જનનકાર્યને આશુગમની દૃષ્ટિએ જોતી હશે અને વિષયસુખના આનંદને, છાંદગીની સગવડોને, કહેવાતી સંસ્કારિતાને તથા સમાજની મોજમઝાને જીવનનું રહસ્ય માનતી હશે, તે પોતાનાં બાળકોને પણ એવી જ રીતે ઉછેરશે. વધારેમાં વધારે મોજ માણવાનું અને વધારેમાં વધારે સુખોપભોગ ભોગવવાનું તે તેમને શીખવશે. તેમને તે મીઠાઈઓ ખવડાવશે. તેમને સારાં સારાં કપડાં પહેરાવશે અને કૃત્રિમ રીતે આનંદ પમાડશે. આત્મત્યાગી પુરુષ અથવા સ્ત્રી પોતાની છાંદગીને જોખમે અને શરીર ધસાવી નાંખીને કામ કરે છે. તેવું કામ કરવાની શક્તિ બાળકોમાં આવે એવી કેળવણી તે તેમને નહિ આપે, પરંતુ એવી કેળવણી આપશે જેથી તેઓને મજૂરી કરવામાંથી છટકી જતાં આવડે, જેથી તેમને મોટી મોટી પદ્ધતિઓ મળે અને કામ ન કરવું પડે. જે સ્ત્રી જીવનનું રહસ્ય ભૂલી ગઈ છે તે જ સ્ત્રી, મનુષ્ય તરીકેની ધરજો જેણે છોડી દીધી છે એવા પોતાના પતિના દંભયુક્ત અને પોકળ શ્રમ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ બતાવશે અને પતિની સાથે બીજાની મજૂરીનો ઉપભોગ કરશે. આવી સ્ત્રી પોતાની દીકરી માટે પતિ પણ એવો જ પસંદ કરશે. લોકોની કિંમતને તેમના ખરા ગુણો ઉપરથી નહિ આંકે, પરંતુ તેની લાગવગ, તેની પ્રતિષ્ઠા, તેનું ધન તથા બીજાની મજૂરીનો લાભ લેવાની તેની આવડત, ઉપરથી આંકશે.

પરંતુ સાચી માતા, જે ધશ્વરી નિયમને જાણે છે તે
તો પોતાનાં બાળકોને પણ તે નિયમ પ્રમાણે વર્તતાં શીખવશે
જ. પોતાના બાળકને બહુ ખાઈખાઈને અકરાંતિયું થઈ
ગએલું, બહુ લાડ લડાવવાથી બગડી ગએલું અને કપડાંથી
લદાયલું જોઈ આવી માતાને તો દુઃખ થશે. કારણ તે જાણે
છે કે તેમ કરવાથી, પોતે જે ધશ્વરી નિયમને જાણે છે તેનું
પાલન થઈ શકતું નથી.

આવી માતા પોતાનાં બાળકોને એવી કેળવણી નહિ
આપે, જેથી કરીને મજૂરીમાંથી છટકી જવાનું પાપ તેઓ
કરે; પરંતુ એવી કેળવણી આપશે જેથી તેઓ જીવનના
કાર્યોના ભાર ઉઠાવી શકે. બાળકોને કેવી કેળવણી આપવી,
તેમને શેને માટે તૈયાર કરવાં એ આવી સાચી સ્ત્રીએ કોઈને
પૂછવાની જરૂર પણ નથી.

માણસનો ધર્મ શો છે તે તે જાણે છે એટલે પોતાનાં
બાળકોને કેવી કેળવણી આપવી અને તેમને શેને માટે તૈયાર
કરવાં તે પણ તે જાણે છે. બીજાની મજૂરી લૂંટીલૂંટીને લાભ
લેવાનો જે કામનો ઉદ્દેશ છે, એવા ખોટા અને છેતરપિંડી-
વાળા પોતાના પતિના કામને આવી સ્ત્રી ઉત્તેજન નહિ આપે;
એટલું જ નહિ પણ તેવી પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે તિરસ્કાર અને
કમકમાટીથી જોશે. આવી સ્ત્રી પોતાની દીકરીને માટે સુંવાળા
હાથવાળો અને સારો શિક્ષાચાર જેને આવડતો હોય એવો
પતિ નહિ પસંદ કરે. પણ ખર્ચ કામ કયું અને કામનો
ફાલ કયો એ બરાબર જાણતી હોવાથી, પોતાના પતિથી
માંડીને તે બીજા સહુ મનુષ્યોમાં, જે જીંદગીને જોખમે અને
મુશ્કેલ કષ્ટ વેડીને ખર્ચ કામ કરનાર હશે તેની જ કદર કરશે.

જેનો ઉદ્દેશ ખરા કામમાંથી છટકી જવાનો છે એવા ખોટા, દમામવાળા કામને ધિક્કારશે.

જે સ્ત્રી, સ્ત્રીના ધર્મ તથા દધને, પોતાના હક ભોગવવા ઇચ્છે છે તે એમ કહી શકે નહિ કે માતાને માટે જીવનનું આવું દૃષ્ટિબિંદુ રાખવું અશક્ય છે. એ એમ ન કહી શકે કે માતા બાળક સાથે પ્રેમના સંબંધથી એવી રીતે જોડાયેલી છે કે તેમને મીઠાઈ આપવાની, તેમને કપડાં આપવાની, તેમને આનંદ પમાડવાની તે ના જ ન કહી શકે. તે એમ ન કહી શકે કે પોતાના પતિ પાસે ધન ન હોય અથવા ગુજરાનની નિશ્ચિતતા ન હોય તો પોતાના બાળકો માટે તેને ચિંતા ન રહે; અથવા તો પોતાની દીકરીઓ તથા દીકરાને કેળવણી ન મળી હોય અને પરણવા લાયક તેમની ઉંમર થઇ ગઇ હોય તો તેની ચિંતા તેને થાય નહિ.

આ બધું અસત્ય છે, ઉઘાડું અસત્ય છે.

સાચી માતા તો આવું કહે જ નહિ. તમારાં બાળકોને ખાવાનું આપવાની, અથવા રમકડાં લઇ આપવાની અથવા સરકસ જેવા લઇ જવાની ઇચ્છાને તમે રોકી શકતાં નથી. તમે એમને આકડો કે કવચ લેતાં કેમ રોકો છો? હોડીમાં એકલાં કેમ નથી બેસવા દેતાં? અથવા જુગારખાનામાં કેમ નથી લઇ જતાં? તમે એમને આ બાબતમાં રોકી શકો છો તો ઉપરની બાબતમાં કેમ નથી રોકી શકતાં?

કારણ કશું નથી, તમે જૂઠું બોલો છો.

તમે એવી દલીલ કરો છો કે તમારાં બાળકો ઉપર તમારો પ્રેમ એટલો બધો છે કે તેમની જીંદગી વિષે તમને ભય રહે છે, ભૂખ અને ટાંઠ તેમને વેઠવી પડે તથા તમે ડરો.

છો. તેથી તમારા પતિ તેમને માટે ગુજરાનનું નક્કી કરતા જાય તો તે તેમને બહુ ગમે છે.

તમારા બાળકો ઉપર ભવિષ્યમાં કાંઈ અકસ્માત કે આક્રમ-
આવી પડે તેની તમને આજે એટલી બધી બીક લાગે છે કે-
જે કરવું તમે અન્યાય ગણતાં હો. એવું કરવાને પણ તમારા
પતિને તમે ઉત્તેજન આપો છો. ત્યારે તમારા વર્તમાન
જીવનના કમનસીબ અકસ્માતમાંથી તમારા બાળકોને
હિંગારી લેવા સારૂ તમારા જીવનમાં તમે શો ફેરફાર કરવા
તૈયાર છો ?

તમે દિવસનો ઘણો સમય તમારા બાળકો સાથે ગાળો
છો ? દિવસનો દસમો ભાગ પણ તેમની સાથે તમે ગાળતાં
હો તો ભાગ્ય.

બાકીનો સમય તો તેઓ ભાડુતી નોકરો, જેઓ ગમે
તેવા, રસ્તે રખડતા માણસોમાંથી પસંદ કરેલા હોય છે તેમની
સાથે અથવા એવી સંસ્થાઓમાં ગાળે છે જેમાં તેમને
શારીરિક અને નૈતિક રોગનો એપ લાગવાનું ભારે જોખમ
હોય છે.

તમારા બાળકો ખાય છે અને પોષણ મેળવે છે. પરંતુ
તેમનો ખોરાક કાણ તૈયાર કરે છે અને શેમાંથી તૈયાર થાય
છે ? સાધારણ રીતે તો તમે આ વિષે કશું જાણતાં જ નથી
હોતાં. તેમનામાં નીતિની ભાવનાઓનાં બીજ કાણ વાવે છે ?
તે પણ તમે જાણતાં નથી હોતાં. એટલે તમારા બાળકોની
ખાતર તમે દુઃખ સહન કરો છો એમ બોલશો જ મા. એ
જૂઠું જ છે. તમે ખોટું કરો છો, કારણ તેમ કરવું તેમને
પસંદ પડે છે.

બાળકને જન્મ આપવા તથા તેને ઉછેરીને મોટું કરવું એને જે પોતાનો ધર્મ માને છે તથા તેમાં ધૈર્ય નિયમનું પાલન સમજે છે એવી સાચી માતા આવું બોલશે જ નહિ.

આવું તે નહિ બોલે, કારણ એ જાણે છે કે પોતાનાં બાળકને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે અથવા તો પ્રચલિત માન્યતા પ્રમાણે બનાવવાં એ તેનું કામ નથી. બાળકો એટલે ભવિષ્યની પ્રજા. તે તો સમાજને મહાનમાં મહાન અને પવિત્રમાં પવિત્ર બક્ષિસ છે. પોતાની પૂરી શક્તિ વાપરીને એ પવિત્રતાની સેવા કરવી એમાં જ પોતાના જીવનનું સાર્થક્ય છે એવું તે સમજે છે.

જીવન અને મૃત્યુની વચ્ચે હમેશાં લટકી રહેલી હોવાથી તે તો જાણે છે કે જીવન કે મૃત્યુનો વિચાર કરવાનું તેનું કામ નથી, જે જીવંત છે તેની સેવા કરવાનું તેનું કામ છે. આવી સેવા કરવા માટે દૂરનાં ક્ષેત્ર શોધવા તે નહિ જાય. આસેનાંની સેવા કરવાનું ન ચૂકાય એની જ તે કાળજી રાખશે.

આવી સ્ત્રી બાળકને ગર્ભમાં ધારણ કરીને, જાતે જ તેને ઉછેરશે. પોતાનાં બાળકોનું ખાવાનું તે જાતે જ તૈયાર કરશે અને તેમને જાતે જ ખવડાવશે. તે જાતે તેમનાં કપડાં તૈયાર કરશે અને જાતે જ તે ધોશે. આમ પોતાનાં બાળકોને તે કેળવણી આપશે. તેમની સાથે જ તે સૂશે અને તેમની સાથે વાતો કરશે. કારણ પોતાના જીવનનું કાર્ય આમાં જ રહેલું તે માનશે. તે તો જાણે છે કે ગુજરાનની નિશ્ચિતતા કામ કરવાની આવડતમાં અને કામ કરવામાં છે. એટલે

પોતાના પતિના ધનમાં પોતાનાં બાળકોના ગુજરાનની નિશ્ચિતતા રહેલી છે અથવા પોતાનાં બાળકો મોટી મોટી પદવીઓ મેળવે તેમાં તેમની સલામતી રહેલી છે એવું તે નહિ માને. તે તો પોતાનાં બાળકોને પોતાની માફક આત્મત્યાગ કરીને ઈશ્વરી નિયમનું પાલન કરવાની કેળવણી આપશે. જીંદગીને જોખમે તથા શરીરને ઘસવી નાંખીને કષ્ટ વેઠવાની તાલીમ આપશે. પોતે શું કરવું જોઈએ તે બાબત આવી માતા બીજને પૂછવા નહિ જાય. બધું તે પોતે જ જાણી લેશે અને કશાથી તે ડરશે નહિ. તે હમેશાં શાન્તિમાં રહેશે. કારણ પોતાને જે કરવાનું છે તે પોતે પૂરું કર્યું છે એની તેને પૂરી ખાતરી છે.

કોઈ પુરુષના મનમાં અથવા છોકરાં વિનાની સ્ત્રીના મનમાં ઈશ્વરી નિયમના પાલનનો માર્ગ શેમાં રહેલો છે તે વિષે શંકા હશે, પરંતુ માતાની આગળ તો આ માર્ગ ચોક્કસ રીતે નક્કી છે. જેણે કેવળ નિરભિમાન વૃત્તિથી, સરળ હૃદયે, નમ્રતાપૂર્વક પોતાની શ્રેષ્ઠ બળબળી છે, તે તો મનુષ્ય જે સંપૂર્ણતાની ટોચે પહોંચી શકે તે ટોચે પહોંચેલી જ છે. દરેક યુગમાં ઈશ્વરી સંકેતને સંપૂર્ણતાએ પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરનારા માણસો હોય છે. તેના સંપૂર્ણ આદર્શ તરીકે તે માનવસમાજ આગળ રહેશે.

જે માતાએ બાળકને જન્મ આપીને, તેમને ખરાબર ઉછેર્યાં છે અને તેમને સારી કેળવણી આપી છે તથા પોતાની જાત કરતાં પણ તેમને વધારે વહાલાં ગણ્યાં છે તે માતાએ જ પ્રભુની સાચી સેવા કરી છે. પોતાના સરજનહારે સોંપેલું કામ કરી રહ્યા પછી મરણ સમયે તે તેની આગળ ઉભી

રહી, શાંતિથી કહી શકશે કે 'આજે તારી કિંકરીને તું મુક્ત કરે છે.' આ સંપૂર્ણ આદર્શ થયો. તેને પહોંચવા સહુ માતાઓએ પ્રયત્ન કરવાનો છે.

આવી સ્ત્રીઓ, જેમણે સ્ત્રી તરીકેના પોતાના બધા ધર્મોનું પાલન કર્યું છે તે મોટા શહેનશાહો ઉપર પણ રાજ્ય ચલાવે છે. પુરુષસમાન આગળ માર્ગદર્શક ન્યોતિ રૂપે રહે છે. આવી સ્ત્રીઓ લોકમત બાંધે છે અને ભવિષ્યની પ્રજાને ઘડે છે. તેથી જ સર્વોચ્ચ સત્તા આવી સ્ત્રીઓના હાથમાં છે. આજે સમાજ ઉપર અબૂમી રહેલી વિપત્તિમાંથી તેને ઉગારી લેવાનું બળ તેનામાં છે.

હે સ્ત્રીઓ! અને માતાઓ! જગતના ઉદ્ધારનો ઉપાય બીજા કોઈના કરતાં તમારા હાથમાં વધારે છે.

21926

જમનાદાસ ભગવાનદાસ સ્મારકમાળાનાં પુસ્તકો

નતે મનૂરી કરનારાઓને (ટોલ્સ્ટોય)	૦-૩-૦
ટોલ્સ્ટોય અને શિક્ષણ (અનેસ્ક કોસખી)	૦-૮-૦
ત્યારે કરીશું શું ? (ટોલ્સ્ટોય)	૦-૧૨-૦
” ” સાગ ૨ નો	૧-૦-૦
કેળવણીના પાયા (કિ. ધ. મશરવાળા)	૧-૦-૦

શ્રી મહાદેવ દેશાઈ કૃત પુસ્તકો

સત્યાગ્રહની મર્યાદા	૧-૪-૦
વિરાજવહુ	૦-૧૦-૦
ત્રણ વાર્તા	૦-૧૨-૦
અંત્યજ સાધુ નંદ	૦-૦-૬

ગાંધીજી કૃત પુસ્તકો

કાકા કાલેલકર કૃત

પુસ્તકો

હિંદસ્વાતંત્ર્ય (આખું હસ્તાક્ષરમાં) ૨-૮-૦	કાલેલકરના લેખો ૩-૦-૦
(સાથે છાપેલી નકલ વિનામૂલ્યે)	” સા. ૨ નો ૦-૧૨-૦
ગાંધીજીનું નવજીવન (પુ. ૧થી ૨૧)	હિમાલયનો પ્રવાસ ૦-૧૨-૦
(ત્યાર સાગમાં પાકાં બાંધેલાં) ૧૧-૦-૦	આતરાતી દીવાલો ૦-૬-૦
સર્વોદય ૦-૨-૦	ગામડાંમાં જઈને શું
ચેરવડાના અનુભવ ૦-૧૨-૦	કરીશું ? ૦-૧-૦
ત્યસગમૂર્તિ અને બીજા લેખો ૦-૪-૦	સ્વદેશીધર્મ (નવી
દક્ષિણ આફ્રિકાનો સત્યાગ્રહ ૧-૦-૦	આવૃત્તિ) ૦-૨-૦
” ” ઉત્તરાધર્મ ૧-૦-૦	

બીજાં પુસ્તકો

આપવીતી (ધર્માનંદ કોસખી) ૧-૪-૦	લોકમાન્યને શ્રદ્ધાંજલિ ૦-૫-૦
લોકસંગીત (ખરે) ૦-૧૨-૦	ગાંધીજીની જીભાની ૦-૩-૦
હિંદુધર્મની કસોટી ૦-૬-૦	સ્વદેશ ૦-૩-૦
જેલડાયરી (રાજગોપાલાચાર્ય) ૦-૬-૦	પ્રાણપ્રતિષ્ઠા ૦-૮-૦
સહજનંદ સ્વામી ૦-૧૧-૦	મોટી બહેન ૦-૮-૦
ધર્મ પ્રેક્ષા ૦-૮-૦	ધર્મનું બલિદાન ૦-૩-૦

કે. ખ. જી. આહકોને લગતા ખાસ હાલો માટે મંગાવો સૂચીપત્ર.

૧ ત્યાગમૂર્તિ અને બીજા લેખો (નવી આવૃત્તિ)

(ગાંધીજીના સામાજિક લેખોનો સંગ્રહ)

આ પુસ્તકની ત્રણ હજાર નકલ થોડા જ માસમાં ખપી જવાથી બીજી આવૃત્તિ છપાવ રહેલી છે. આમાં પહેલી આવૃત્તિ છપાયા પછી લખાએલા સામાજિક પ્રશ્નોને લગતી ચર્ચા કરનારા ગાંધીજીના હેતુમાં હેતુ લેખો ઉમેરવામાં આવશે.

૨ કૌશિકાખ્યાન

(આવીળદ્ધ પૌરાણિક કાવ્ય) લેખક: જુગતરામ દવે

૩ સ્વદેશીધર્મ

લેખક: કાકા કાલેલકર. સ્વદેશી સિદ્ધાંત ઉપરના તેમના સુપ્રસિદ્ધ લેખની આ સુધારીને વધારેલી નવી આવૃત્તિ છે. જેમાં સુપ્રસિદ્ધ યુરોપીય વિચારક શેર્મારોલાંએ આ લેખની કરેલી ટીકાનો જવાબ આવે છે.

૪ હિમાલયનો પ્રવાસ (નવી આવૃત્તિ)

આમાં નવાં પ્રકરણો ઉમેરવામાં આવ્યાં છે.

નવજીવન પ્રકાશન મંદિરની સસ્તી ચોજનાનાં પાછલાં પુસ્તકોના સટ:

સટ ૧ લો રૂ. ૨-૦-૦

સટ ૨ લો રૂ. ૨-૮-૦

૧ દ. આ. નો સત્યાગ્રહ ૧-૦-૦

૧ દ. આ. નો સત્યાગ્રહ ૧-૦-૦

૨ આપવીતી ૧-૪-૦

૨ ઇશુતું બલિદાન ૦-૩-૦

૩ હિંદસ્વરાજ્ય (છાપેછું) ૦-૬-૬

૩ આપવીતી ૧-૪-૦

૪ હિંદુ મુસલમાન ૦-૧-૦

૪ હિંદસ્વરાજ્ય

(ગાંધીજીના હસ્તાક્ષરમાં) ૧-૧૨-૦

૫ ચરવડાનો અનુભવ ૦-૧૨-૦

૫ ચરવડાનો અનુભવ ૦-૧૨-૦

૩-૭-૬

૪-૧૫-૦

ઉપર જણાવેલા બન્ને સેટોમાં પહેલા વર્ષમાં ચોજનાનાં બહાર પડેલાં પુસ્તકો જે અમારી પાસે છે તે આવી જાય છે. પોસ્ટેજ જુડે.

લખો: નવજીવન પ્રકાશન મંદિર, અમદાવાદ